

פרשת יתרו

PARASHAT YITRÓ

Capítulo 18

פרק יח

א וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹּהֵן מִדְיָן חֹתֵן יִטְרוֹ, *ministro de Midián, suegro de*

ONKELÓS

א וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ רֹבָא דְּמִדְיָן חֻמוּהִי

RASHÍ

(א) וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ. מַה שְּׁמוּעָה שָׁמַע וּבָא? יִתְרוֹ, חֹבֵב, חֶבֶר, קִינִי, פּוּטִיאל. יִתְרוֹ, קָרִיעַת יָם סוּף וּמִלְחָמַת עַמְלֵק: יִתְרוֹ. עַל שֵׁם שְׂיִתֵּר פְּרָשָׁה אַחַת בְּתוֹרָה: שְׁבַע שְׁמוֹת נִקְרְאוּ לוֹ: רְעוּאֵל, יִתְרוֹ, וְאַתָּה תַחֲזֶה (לִקְמוֹן יח:כא-כג). יִתְרוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

18

1. *Yitró... oyó. ¿Qué noticia escuchó que lo motivó a venir?*¹ La división del Mar de Juncos y la guerra contra Amalek.^{2,3}

יִתְרוֹ / YITRÓ. Él era llamado con siete nombres: Reuel, Yéter, Yitró, Jobab, Jéber, Kení y Putiel. Era llamado Yéter [יִתְרִי]⁴ porque a causa de él se agregó una sección adicional a la Torá, la que comienza con las palabras: “Y tú, mira...”⁵ También era llamado Yitró [יִתְרוֹ] porque cuando se

1. Más adelante, el versículo explícitamente dice que Yitró escuchó “todo lo que Dios había hecho”, lo cual indica que oyó hablar de todos los milagros que Dios había hecho por Israel. Ahora bien, puesto que en el siguiente versículo se narra que Yitró vino al pueblo de Israel, eso implica que de todo lo que oyó hubo algo específico que lo impulsó a venir más que todo lo demás. Rashí lo explicará a continuación (*Mizrají*).

2. En el midrash *Mejiltá* se citan tres opiniones de los Sabios para explicar la razón por la que Yitró vino. Según Rabí Yehoshúa, el hecho de que la parashá precedente concluya con la guerra contra Amalek constituye una contigüidad cronológica que implica que ésa fue la razón que lo motivó a venir al pueblo judío y convertirse al judaísmo. Según Rabí Eliézer, la razón fue que escuchó sobre la división del Mar de Juncos [*yam suf*], hecho que también fue narrado en la parashá precedente y que constituyó un milagro excepcional, incluso más que los otros. Y según Rabí Eliézer Hamodaí, lo que lo impulsó a venir fue el haber escuchado acerca de la entrega de la Torá. (Según esta opinión, a pesar de que la entrega de la Torá aparece escrita después de la llegada de Yitró [v. 20:15], él vino después.) Rashí conjuga las dos primeras explicaciones porque se ajustan bien con el sentido simple de la narración según el orden cronológico y el contexto, pero omite la interpretación de Rabí Eliézer Hamodaí porque se

aparta un poco del sentido simple. Cabe señalar que las dos primeras opiniones no contradicen la de Rabí Eliézer Hamodaí. Lo que tanto Rabí Yehoshúa como Rabí Eliézer quieren decir es que *además* de la entrega de la Torá, también escucharon la guerra contra Amalek y la división del Mar de Juncos, respectivamente (*Gur Aryé*).

3. *Mejiltá; Zebajim* 116a. La razón por la que Rashí se ve precisado a mencionar estos dos hechos como las razones principales que motivaron a Yitró a unirse al pueblo de Israel, en vez de contentarse con lo que el versículo mismo declara (“todo lo Dios hizo”) se debe a que estos dos fueron milagros globales que afectaron al mundo entero, mientras que los demás fueron milagros específicos, sin consecuencia para el mundo entero. La guerra contra Amalek implicó afectar el sol junto con todo el sistema planetario [ver el comentario de Rashí al v. 17:12, s.v. *עַד בֹּא הַשָּׁמֶשׁ*]; por su parte, la división del Mar de Juncos también tuvo repercusiones en todo el mundo, pues simultáneamente también se dividieron las aguas de toda la tierra [como Rashí mismo indicó en el 14:21, s.v. *וַיִּבְרָקוּ הַמַּיִם*] (*Gur Aryé*).

4. Palabra que literalmente significa “adición”.

5. *Infra*, v. 18:21-23. La sección que “agregó” (es decir, por cuyo mérito fue escrita) se refiere al consejo que dio a Moshé de nombrar jueces sobre todo Israel.

ONKELÓS

RASHÍ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *Mejiltá*. Lo normal es que el versículo únicamente mencionase a Israel, ya que Moshé era un individuo que formaba parte de Israel; el hecho de destacarlo al igual que a Israel indica que espiritualmente eran equivalentes (*Sifté Jajamin*).

[y] que el Eterno había sacado a Israel de Mitzráim. ²Entonces Yitró, el suegro de Moshé, tomó a Tziporá, esposa de Moshé —después de que había sido enviada—, ³y a sus dos hijos; el nombre de uno era Guershom,^o porque había

כִּי־הוֹצִיא יְהוָה אֶת־יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם: ב וַיִּקַּח יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה אֶת־צִפּוֹרָה אִשְׁתּוֹ מֹשֶׁה אַחֵר שְׁלוּחִיהָ: ג וְאֶת שְׁנֵי בָנָיָהּ אֲשֶׁר שָׁם הָאֶחָד גֵּרְשֹׁם כִּי

ONKELÓS

אַרְי אַפִּיק יְיָ יֵת יִשְׂרָאֵל מִמִּצְרָיִם: ב וְדָבָר יִתְרוֹ חֲמוּהִי דְמֹשֶׁה יֵת צִפּוֹרָה אִתָּת מֹשֶׁה בִּתְרָה דְּפִטְרָה: ג וְיֵת תַּרְוִין בְּנֵהָ דִּי שׁוּם חַד גֵּרְשֶׁם אַרְי

RASHÍ

כִּי הוֹצִיא ה' וגו'. זו גדולה על כלם: (ב) אחר שלוחיה. כשאמר לו הקדוש ברוך הוא במדיו: לך שב מצרים ולעיל דייט: ויקח משה את אשתו ואת בניו וגו' (ולעיל ד:כ). ויצא אהרן לקראתו, ויפגשוהו בחר האלהים ולעיל ד:כו). אמר לו: מי הם הללו? אמר לו: זו היא אשתי שנשאתי במדיו ואלו בני. אמר לו: והיכן אתה מוליכן? אמר לו: למצרים. אמר לו: על הראשונים אנו מצטערים, ואתה בא להוסיף עליהם? אמר לו: לבי לבית אביד. נטלה שני בניה והלכתי לה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

כִּי הוֹצִיא ה' וגו' / [Y] QUE EL ETERNO HABÍA SACADO, ETC. Este suceso fue el más grande de todos los milagros que Dios hizo por Israel. ¹⁴

2. אַחֵר שְׁלוּחִיהָ / DESPUÉS DE QUE HABÍA SIDO ENVIADA. Lo que ocurrió cuando el Santo —bendito es— dijo a Moshé en Midián: “Vé, regresa a Mitzráim...” ¹⁵ Ese relato prosigue: “Moshé tomó a su mujer y a sus hijos, etc.” ¹⁶ En camino a Mitzráim, la Torá relata que “Aharón salió para recibirlo y lo encontró en la montaña de Dios.” ¹⁷ Al verlo, Aharón le dijo a Moshé con respecto a su esposa e hijos: “¿Quiénes son estos?” Moshé le respondió: “Ésta es mi esposa, con la cual me casé en Midián, y éstos son mis hijos.” Aharón le preguntó: “¿Y hacia dónde los llevas?” Moshé le respondió: “A Mitzráim.” Aharón le dijo: “Sufrimos por los primeros que ya están en Mitzráim, ¿y tú quieres agregar a ellos más gente?” ¹⁸ Entonces Moshé dijo a su esposa: “Regresa a la casa de tu padre.” Así, pues, ella tomó a sus dos hijos y emprendió su camino. ¹⁹

14. *Mejiltá*. Rashí responde aquí a una dificultad en el texto. La frase “todo lo que Dios había hecho” implica que Él había realizado más milagros de los mencionados aquí (la salida de Mitzráim). Siendo así, la pregunta es por qué entonces la Torá únicamente menciona explícitamente la salida de Mitzráim. La respuesta es que hay que entender el milagro de la salidad de Mitzráim como algo adicional a los demás, como si la frase estuviese precedida de la conjunción “y”. Es decir, que “Yitró escuchó... todo lo que Dios había hecho... y que el Eterno había sacado a Israel de Mitzráim”. Así pues, el hecho de mencionar este milagro separadamente implica que era tanto o más importante que los demás (*Sifé Jajamim*).

15. *Supra*, v. 4:19.

16. *Supra*, v. 4:20.

17. *Supra*, v. 4:27.

18. A pesar de que Moshé pertenecía a la tribu de Leví, y esta tribu no estaba sometida a las rudezas de la esclavitud como las demás tribus, por lo que sus hijos también hubieran quedado libres del trabajo duro, de cualquier modo sí eran considerados esclavos que no podían salir del país, y a esto se refería Aharón (*Masquil leDavid*).

19. *Mejiltá*.

°Nota al texto de la Torá: El nombre Guershom en hebreo es גֵּרְשֶׁם, derivado del vocablo גָּר, que significa “extranjero”, “forastero”. Idéntica explicación da la Torá en el v. 2:22.

dicho: "Extranjero he sido en tierra extraña", ⁴y el nombre del otro era Eliézer.* "Pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del Faraón."

⁵Yitró, el suegro de Moshé, y los hijos de éste y su esposa, vinieron a Moshé al desierto donde acampaba, en la montaña de Dios. ⁶Y dijo a Moshé: "Yo, tu suegro Yitró, vengo a ti junto con tu mujer y sus

אמר גר הייתי בארץ נכריה: וישם
האחד אליעזר כִּי־אלהי אבי בעזרי
ויצילני מחרב פרעה: ה ויבא יתרו
חתן משה ובניו ואשתו אל־משה
אל־המדבר אשר־הוא חנה שם
הר האלהים: ויאמר אל־משה
אני חתנך יתרו בא אליך ואשתך

ONKELÓS

אמר דיר הויתי בארעא נוכרא: וישם חד אליעזר ארי אלקא דאבא הוה בסעדי ושזבני
מחרבא דפרעה: ה ואתא יתרו חמוחי דמשה ובנוחי ואתתיה למשה ונ"א קות משה למדברא די
הוא שרי תמו לטורא דאתגלי עלוהי יקרא די: ויאמר למשה אנא חמוד יתרו אתי לותך ואתתך

RASHÍ

(ו) ויצלני מחרב פרעה. כשגלו דתו ואבירם על דבר הכתוב, שהיה יושב בכבודו של עולם
דבר המצרי. ובקש להרוג את משה, נעשה ונדבו לבו לצאת את המדבר, מקום תהו
צוארו כעמוד של שיש: (ה) אל המדבר. אף אנו לשמוע דברי תורה: (ו) ויאמר אל משה. על
יודעים שבמדבר היו, אלא בשבחו של יתרו ידי שלית: אני חתנך יתרו וגו'. אם אין אתה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. **Y ME SALVÓ DE LA ESPADA DEL FARAÓN.** Esto ocurrió cuando Datán y Abiram²⁰ revelaron lo que había ocurrido con el mitzrí al que Moshé había dado muerto, y por lo cual el Faraón intentó matar a Moshé.²¹ Al intentar el verdugo matar a Moshé, su cuello se endureció como un pilar de mármol y la espada no lo pudo penetrar.²²

5. **AL DESIERTO.** Nosotros también sabemos que estaban en el desierto, pues ello es obvio.²³ En realidad, al mencionarlo, el versículo quiere expresarse elogiosamente de Yitró: pues hasta ahora él residía en un lugar distinguido en el mundo, el país de Midián, pero aun así su corazón lo motivó a salir al desierto, que es un lugar desolado, con el propósito de escuchar palabras de Torá.²⁴

6. **Y DIJO A MOSHÉ.** Por medio de un emisario.²⁵

YO, TU SUEGRO YITRÓ, ETC. Lo que quiso implicar con estas palabras fue: "Si no

*Nota al texto de la Torá: El nombre Eliézer en hebreo es אֱלִיעֶזֶר, palabra que significa "Mi Dios [אל] es mi ayuda [עזר]".

20. Ver al respecto el comentario de Rashí al v. 2:13, s.v. שְׁנֵי אֲנָשִׁים עֲבָרִים, y al v. 2:15, s.v. וַיִּשְׁמַע פֶּרַעַה.

21. En este versículo se interpreta la expresión de "la espada" literalmente, no como expresión figurada. Ver también lo que Rashí dice en el v. 2:15, s.v. וַיִּבְקֹשׁ לַהֲרִיג אֶת מֹשֶׁה.

22. *Shemot Rabá* 1:31; *Debarim Rabá* 2:27.

23. ¿Para qué entonces la Torá nos menciona este hecho aparentemente superfluo?

24. *Mejiltá*.

25. *Mejiltá*. Puesto que el versículo siguiente dice explícitamente que "Moshé salió a recibirlo", ello implica que todas estas palabras que Yitró dijo fueron dichas a un emisario para que él se las transmitiera a Moshé (*Sifté Jajamim*).

dos hijos con ella.” ⁷ Moshé salió al encuentro de su suegro, se prosternó y lo besó, y se preguntaron un hombre al

וישני בניה עמה: ויצא משה לקראת חתנו וישתחו וישק לו וישאלו איש

ONKELÓS

ותרין בניה עמה: ויבקש משה לקדמות חמוהי וסגיד וישק ליה וישאלו גבר

RASHÍ

ומי הוא שראה את אלו יוצאין ולא יצא: וישתחו וישק לו. איני יודע מי השתחוה למי. כשהוא אומר: איש לרעהו, מי הקרוי איש? זה משה, שנאמר: והאיש משה (במדבר יב:ג).

יוצא בגיני, צא בגין אשתך. ואם אין אתה יוצא בגין אשתך, צא בגין שני בניה: (ו) ויצא משה. כבוד גדול נתפבד יתרו באותה שעה. כיון שיצא משה יצא אחרו נדב ואביהוא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sales a recibirme por mí, hazlo por tu esposa; y si no sales por tu esposa, hazlo por los dos hijos de ella.”²⁶

7. **MOSHÉ SALIÓ.** En ese momento Yitró recibió un gran honor de parte de todo Israel, ya que cuando Moshé salió a recibirlo, también salieron Aharón y sus hijos Nadab y Abihu. Y al ver que éstos salían en honor a Yitró, ¿quién no iba también a salir?²⁷

וְיִשְׁתָּחוּ וְיִשָּׁק לוֹ / SE PROSTERNÓ Y LO BESÓ. De esta sola frase no podría saber con certeza quién se postró ante quién.²⁸ Pero ahora que el versículo literalmente dice que “un hombre [אִישׁ] preguntó al otro por su bienestar”, de ahí se puede inferir quién se postró.²⁹ En efecto, ¿quién es llamado אִישׁ, “varón”, “hombre”, en la Torá? Moshé, como se declara: “Y el varón [אִישׁ] Moshé.”³⁰

26. *Mejiltá.* Tres eran las personas que vinieron a ver a Moshé: Yitró, la esposa de Moshé y sus hijos. Pero Yitró mencionó a cada una por separado: primero, “yo, tu suegro Yitro”; luego, “tu mujer”, y finalmente “sus dos hijos con ella”. Lo lógico hubiera sido que mencionase a todos juntos: “Yo, tu suegro, junto con tu mujer y los dos hijos de ella, venimos a ti”. El no haberse expresado así implica que Yitró estableció una diferencia entre cada uno de ellos. Rashi explica esta diferencia en términos de lo que Yitró pensaba que eran los sentimientos que Moshé tenía hacia ellos. Yitró no estaba seguro de ser recibido con todo el honor que merecía, pues pensaba que era posible que Moshé estuviese avergonzado del pasado idólatra de Yitró, así como de la familia que había engendrado con una de sus hijas. En primer lugar Yitró quería que Moshé lo recibiera como es debido; pero si Moshé no lo hacía, que por lo menos recibiera a su esposa en calidad de tal; y, en último caso, si Moshé no se sentía cómodo con la esposa que había desposado, que por lo menos saliera a recibirlos por los hijos que había engendrado con ella (*Gur Aryé; Masquil leDavid*).

27. *Mejiltá; Tanjumá* 6.

28. La sintaxis de esta frase es ambigua, por lo que no es claro a quién se refiere el pronombre לוֹ, “lo [besó]”.

29. Moshé fue el que se postró ante Yitró, ya que es obvio que אִישׁ, “hombre” es también el sujeto de los verbos וְיִשְׁתָּחוּ, “se postró”, וְיִשָּׁק, “besó”. Lo único que resultaba ambiguo en el versículo era la identidad de ese “hombre”.

30. *Bemidbar* 12:3; *Mejiltá.* El versículo completo es: “Y el varón Moshé era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la superficie de la tierra”. De hecho, Yitró también es llamado אִישׁ, “varón” u “hombre”, en el v. 2:21: “Moshé consintió en quedarse con el varón”. Sin embargo, en *Bemidbar* 12:3, llamarlo אִישׁ es superfluo, ya que bastaba con escribir que “Moshé era más humilde que todos los hombres”, lo cual indica que la Torá quiere enfatizar que Moshé es definido en términos de “varón”. Pero en el versículo que habla de Yitró, allí la palabra “varón” tiene un sentido pronominal, aludiendo a ese hombre que ya había sido mencionado en el versículo, sin implicar nada más

otro por su bienestar; luego entraron en la tienda.

⁸Moshé relató a su suegro todo lo que el Eterno había hecho al Faraón y a Mitráim en favor de Israel, toda la fatiga que los alcanzó en el camino, y cómo el Eterno los había salvado.

לְרַעְהוּ לְשָׁלוֹם וַיָּבֹאוּ הָאֱלֹהִים:
ח וַיִּסְפֹּר מֹשֶׁה לַחֲתָנוֹ אֵת כָּל-אֲשֶׁר
עָשָׂה יְהוָה לְפָרְעָה וּלְמִצְרַיִם עַל
אֹדֶת יִשְׂרָאֵל אֵת כָּל-הַתְּלָאָה
אֲשֶׁר מִצָּאתָם בְּדֶרֶךְ וַיַּצֵּלֵם יְהוָה:

ONKELÓS

לחבריה לשלום ועלו למשכנא: ח ואשתעי משה לחמוהי ית כל די עבד יי לפרעה ולמצראי על עיסק ישראל ית כל עקתא די אשפחתנוו בארחה ושזבנו יי:

RASHÍ

(ח) וַיִּסְפֹּר מֹשֶׁה לַחֲתָנוֹ. לְמַשׁוֹךְ אֶת לְבוֹ לְקָרְבוֹ לְתוֹרָה: אֵת כָּל הַתְּלָאָה. שֶׁל הַיָּם וְשֶׁל עַמְלָק: וְכֵן, תְּרוּמָה וּלְקָמֵן כְּהֵב, תְּנוּפָה וּלְקָמֵן כְּטִיבָה, תְּקוּמָה וּיִקְרָא כֹלֵז, תְּנוּאָה (בַּמִּדְבָּר יִדְלֹד):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. MOSHÉ RELATÓ A SU SUEGRO. Le relató todo lo que el Eterno había hecho con el propósito de atraer su corazón y acercarlo a la Torá.³¹

אֵת כָּל הַתְּלָאָה / TODA LA FATIGA. Que sufrieron junto al Mar de Juncos y con Amalek.³²

הַתְּלָאָה / FATIGA. Las letras ל y א forman parte de la raíz de la palabra תְּלָאָה, y la ת es una letra agregada.³³ Constituye un elemento esencial del sustantivo que en ciertos casos desaparece cuando la palabra asume la forma verbal. Y lo mismo se aplica a las siguientes palabras: תְּרוּמָה, “porción separada”,³⁴ תְּנוּפָה, “vaivén”,³⁵ תְּקוּמָה, “levantamiento”,³⁶ תְּנוּאָה, “movimiento”.³⁷

(Najalat Yaacob). Además, en Bemidbar 12:3 también se menciona el nombre de Moshé, por lo que “varón” en ese contexto no puede tener un sentido pronominal. Pero en el v. 2:21, no se menciona el nombre de Yitró, lo que demuestra que decir “varón” simplemente substituye al nombre (Dibré David).

31. Mejiltá. Según la Torá misma indicó en el v. 18:1, Yitró ya estaba enterado de todo lo que Dios había hecho por Israel. Por consiguiente, la intención de Moshé al contárselo todo de nuevo tenía que haber sido para atraerlo (Mizraji).

32. Mejiltá. Siguiendo al midrash, Rashí interpreta las dos frases que aparecen en este versículo, אֲשֶׁר מִצָּאתָם, “que los alcanzó” y בְּדֶרֶךְ, “en el camino”, como hablando de dos eventos distintos; la primera se refiere a la תְּלָאָה, “fatiga”, experimentada junto al Mar de Juncos [yam suf] y la segunda a su guerra con Amalek (Najalat Yaacob).

33. La letra ת de la palabra תְּלָאָה no forma parte de la raíz, sino que es una letra servil [ot shimush] cuya función en este caso es formar un sustantivo a partir de la raíz. Rashí sigue aquí la opinión de Menajem ben Saruk y los demás sabios de la escuela francesa de gramática, para quienes las raíces de las palabras hebreas son de dos letras y no de tres [לא en vez de לאה]. Es por esta razón que dice que solamente la ל y la א forman parte de la raíz [לא] (Mizraji).

34. Infra, v. 25:2.

35. Infra, v. 29:24.

36. Vayikrá 26:37.

37. Bemidbar 14:34. Siguiendo la escuela francesa de gramática, las dos letras de las raíces de cada una de estas palabras son: תְּרוּמָה, ר-ם; תְּנוּפָה, נ-ף; תְּקוּמָה, נ-ף; תְּנוּאָה, נ-א. Sin embargo, según la escuela española de gramática, estas palabras tendrían una raíz de tres letras: תְּרוּמָה, ר-ום; תְּנוּפָה, נ-וף; תְּנוּאָה, נ-א-ה.

Yitro se regocijó por toda la bondad que el Eterno había hecho por Israel, porque lo había salvado de la mano de Mitzráim.

ט וַיִּתְּחַד יִתְּרוֹ עַל כָּל־הַטּוֹבָה
אֲשֶׁר־עָשָׂה יְהוָה לְיִשְׂרָאֵל
אֲשֶׁר הֶצִּילוֹ מִיָּד מִצְרַיִם:

ONKELÓS

ט וַחֲדֵי יִתְּרוּ עַל כָּל טַבְתָּא דִּי עֲבַד יְיָ לְיִשְׂרָאֵל דִּי שְׁזַבְיָה מִיָּדָא דְּמַצְרָאִי:

RASHÍ

(ט) ויחד יתרו. וישמח יתרו. זהו פשוטו. ומדרש אגדה, נעשה בשרו חסידיו חסידיו מצר על אבוד מצרים. היינו דאמרי אינשי: גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה באפיה: על

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. יִיטְרוֹ / YITRÓ SE REGOCIÓ. El significado simple de esta frase es que Yitró se alegró.³⁸ Pero según una exégesis agádica, esta frase significa que la carne de Yitró se *aguzó*³⁹ porque se llenó de pesar por la destrucción de Mitzráim.⁴⁰ Esta reacción suya se explica por el proverbio popular: "En presencia de un converso o de uno de sus descendientes, incluso hasta la décima generación, no denigres a un arameo, es decir, a un gentil."⁴¹

עַל כָּל הַטּוֹבָה / POR TODA LA BONDAD. Es decir, las bondades representadas por el maná, la fuente que acompañaba a Israel en el desierto y la Torá.⁴² Y por sobre todas estas bondades, el hecho de “que lo salvó de la mano de Mitzráim”. Hasta ese momento ningún esclavo había podido escapar de Mitzráim, ya que era una tierra cuyas fronteras estaban cerradas, pero aun así éstos –los israelitas– salieron en número de seiscientos mil hombres.⁴³

38. Según esta explicación, el verbo hebreo וָחַדַּךְ está relacionado con el verbo arameo וָחַדַּךְ utilizado por el Targum para traducirlo, que significa *se alegró*. La raíz del verbo hebreo sería entonces וָחַדַּךְ.

39. Es decir, se le hizo "de puntas".

40. *Sanhedrin* 94a. Según esta segunda explicación, חָךְ está relacionado con la raíz חדר, “aguzar”, “afilarse”. Rashí cita esta interpretación porque la Torá utilizó una expresión inusual para referirse a su alegría; lo más normal hubiera sido que utilizase el verbo שמח, que es mucho más común (*Mizraji*). Además de ésta, el Talmud cita otra interpretación de otro sabio según el cual la expresión חָךְ alude al hecho de que Yitró se pasó una espada *filosa* sobre su carne para circuncidarse a sí mismo.

41. *Sanhedrin* 94a. Esto no significa que Yitró no se haya alegrado. En realidad, sí se alegró mucho, como Rashí mismo señala en su primera explicación. Simplemente quiere decir que, además de alegrarse, se estremeció por la muerte y destrucción sufrida por los mitzrim. La razón por la

que no hay que denigrar a los gentiles en presencia de un converso o descendiente de conversos es porque aun cuando un converso es un judío como cualquier otro, sus antepasados fueron gentiles y se siente mal si se les denigra en su presencia. Sin embargo, en otra variante textual de esta frase en el Talmud se lee: “En presencia de un converso anciano no denigres a un arameo [gentil]”, en vez de la versión que Rashí cita. Esto indicaría que cuando un converso llegó al judaísmo a la edad adulta o en su vejez, es cuando le afecta lo que se dice sobre los gentiles porque creció entre ellos, pero no suele afectarle si se convirtió en su niñez (*Séfer haZikarón*).

42. Rashí solamente menciona estos hechos porque la Torá habla específicamente de “bondades”. La división del Mar de Juncos y la guerra contra Amalek no son en sí mismas “bondades”, sino “salvaciones” (*Baer Heteb*). “Bondad” implica un beneficio directo, no la salvación de un peligro.

43. *Mejiltá.*

¹⁰ Yitró dijo: "Bendito es el Eterno que salvó a ustedes de la mano de Mitzráim y de la mano del Faraón, que ha librado al pueblo de [estar] bajo el dominio de Mitzráim. ¹¹ Ahora sé que el Eterno es más grande que todos los dioses, pues con lo mismo que malévolamente actuaron contra ellos [fueron castigados]."

וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ בְּרוּךְ יְהוָה אֲשֶׁר הָצִיל
אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם וּמִיַּד פַּרְעֹה אֲשֶׁר
הָצִיל אֶת־הָעָם מִתַּחַת יַד־מִצְרַיִם:
יֵא עֲתָה יָדַעְתִּי כִּי־גָדוֹל יְהוָה מִכָּל־
הָאֱלֹהִים כִּי בִדְבַר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם:

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר יִתְרוֹ בְּרִיד יֵי דִי שְׂזִיב יִתְכּוֹן מִיָּדָא דְּמִצְרַאִי וּמִיָּדָא דְּפַרְעָה דִּי שְׂזִיב יִתְ עָמָא מִתַּחַת כְּרֹת מִצְרַאִי:
יֵא כְּעוֹ זִדְעָנָא אֲרִי רַב יֵי וְלִית אֱלֹהֵי בְרַ מִנִּיהּ אֲרִי בְּפִתְגָמָא דְּחִשְׁבִּינּוּ מִצְרַאִי לְמַדּוּ יִתְ יִשְׂרָאֵל בֵּיהּ דְּנִנְּנוּ:

RASHÍ

(ו) אֲשֶׁר הָצִיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם. אָמָה קָשָׁה: מִכִּירוֹ הֵייתִי לְשַׁעֲבֵר, וְעַכְשָׁיו בִּיּוֹתֵר:
וּמִיַּד פַּרְעֹה. מֶלֶךְ קָשָׁה: מִתַּחַת יַד מִצְרַיִם. מִכָּל הָאֱלֹהִים. מְלֻמֵּד שֶׁהָיָה מִכִּיר בְּכָל עֲבוּדָה
כְּתָרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן רִדּוּי וּמְרוֹת. הֵיךְ שֶׁהָיָה זָרָה שְׂבָעוּלָם, שֶׁלֹּא הֵנִיחַ עֲבוּדָה זָרָה שֶׁלֹּא
מַכְבִּידִים עֲלֵיהֶם הִיא הָעֲבוּדָה: (יֵא) עֲתָה עֲבָדָה: כִּי בִדְבַר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם. כְּתָרְגוּמוֹ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אֲשֶׁר הָצִיל אֶתְכֶם מִיַּד מִצְרַיִם / QUE SALVÓ A USTEDES DE LA MANO DE MITZRÁIM. Que era una nación dura.

וּמִיַּד פַּרְעֹה / Y DE LA MANO DEL FARAÓN. Que era un rey duro.⁴⁴

וּמִיַּד פַּרְעֹה / DE [ESTAR] BAJO EL DOMINIO DE MITZRÁIM. Aquí la palabra יד debe ser entendida como la traduce el Targum,⁴⁵ en el sentido de tiranía y dominio.⁴⁶ Aquí יד se refiere a la "mano" que los mitzrim imponían pesadamente sobre los israelitas, que era la labor de esclavitud.⁴⁷

11. עֲתָה יָדַעְתִּי / AHORA SÉ. Quería decir: Desde antes ya lo conocía [a Dios], pero ahora mucho más.⁴⁸

מִכָּל הָאֱלֹהִים / MÁS [GRANDE] QUE TODOS LOS DIOSES. Estas palabras de Yitró enseñan que él estaba familiarizado con todas las idolatrías que había en el mundo, y que no dejó ni una sola idolatría a la cual no le rindió culto.⁴⁹

כִּי בִדְבַר אֲשֶׁר זָדוּ עֲלֵיהֶם / PUES CON LO MISMO QUE ACTUARON MALÉVOLAMENTE CONTRA ELLOS... Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum.⁵⁰ Los mitzrim planearon destruirlos

44. *Mejiltá*.

45. El Targum traduce la palabra יד por מְרוֹת, término arameo relacionado con כְּרֹת en hebreo, que implica dominio, subyugación.

46. En hebreo, יד literalmente significa "mano". Sin embargo, aquí constituye una expresión figurada para aludir a la subyugación y tiranía de los mitzrim. יד también podría denotar "dominio" en el sentido de posesión, pero aquí no se refiere a eso (*Sifé Jajamim*).

47. *Mejiltá*. Las dos primeras menciones de יד al principio del versículo se refieren al hecho de

salvarlos "de" [מִיַּד] los mitzrim y "del" [מִיַּד] Faraón; la última a la opresión física (*Lifshutó shel Rashi*).

48. *Mejiltá*. El hecho de que Yitró viniese indica que ya se había apartado de la idolatría, por lo que no es posible entender literalmente que sólo "ahora", en este momento, lo conocía. Por lo tanto, lo que quiso decir era que su comprensión de Él ahora era mayor (*Gur Aryé*).

49. *Mejiltá*.

50. El Targum lo traduce: "Con lo mismo que los mitzrim planearon hacer daño a Israel, fueron

¹²Entonces Yitró, el suegro de Moshé, tomó una ofrenda de ascensión y sacrificios para Dios. Y Aharón y todos los ancianos de Israel vinieron para comer pan con el suegro de Moshé

יב וַיָּקָח יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה עֹלָה וְזִבְחִים
לֵאלֹהִים וַיָּבֵא אֶהָרֹן וְכָל זִקְנֵי
יִשְׂרָאֵל לֶאֱכֹל-לֶחֶם עִם-חֹתֵן מֹשֶׁה

ONKELÓS

יב וַיִּסֵּב יִתְרוֹ חֲמוּהִי דְמֹשֶׁה עֲלוֹן וְנִכְסֵת קוּדְשִׁין קָדָם יי
וְאַתָּה אֶהְרֹן וְכָל סְבִי יִשְׂרָאֵל לְחִמָּא עִם חֲמוּהִי דְמֹשֶׁה

RASHÍ

בָּמִים דְּמֹו לְאַבְדָּם, וְהֵם נֶאֱבָדוּ בָּמִים: אֶשֶׁר
זָדוּ. אֶשֶׁר הִרְשִׁיעוּ. וְרִבּוּתֵינוּ דְּרִשּׁוּהוּ לְשׁוֹן
וַיִּזְדַּר יַעֲקֹב נָזִיד (וּבְרֵאשִׁית כה:כט). בְּקִדְרָה
אֶשֶׁר בָּשְׁלוּ בָּהּ, נִתְבַּשְׁלוּ: (יב) עֹלָה. כְּמִשְׁמַעָה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por medio de agua⁵¹ y ellos mismos perecieron en las aguas del Mar de Juncos.⁵²

אֶשֶׁר זָדוּ / QUE ACTUARON MALÉVOLAMENTE. Esta frase tiene el significado de **actuar con maldad**. Y nuestros Maestros interpretaron la expresión זָדוּ relacionándola con la expresión וַיִּזְדַּר en la frase: “Yaacob cocinó [וַיִּזְדַּר] un platillo.”⁵³ Es decir, que en la misma olla en la que los mitzrim cocinaron, ellos mismos fueron cocinados.⁵⁴

12. עֹלָה / OFRENDA DE ASCENSIÓN. El nombre de esta ofrenda es tal como se entiende literalmente. Es llamada así porque {“asciende” [עֹלָה]} completamente al Altar⁵⁵ para ser quemada.⁵⁶

וְזִבְחִים / Y SACRIFICIOS. En este caso, este término designa aquí a ofrendas de paz [shelamim].⁵⁷

וַיָּבֵא אֶהָרֹן... / Y AHARÓN... VINIERON, ETC. ¿Y Moshé dónde estaba? ¿Acaso no fue él el que inicialmente había salido a recibir a Yitró y había provocado que se le rindiera todo este honor? ¿Por qué entonces no es mencionado junto con los que vinieron a comer con Yitró? En realidad, se mantenía parado sirviendo en presencia de los demás comensales.⁵⁸

castigados.”

51. Cuando decretaron que los niños varones debían ser arrojados al río, como se indica en el v. 1:22.

52. *Mejiltá*.

53. *Bereshit* 25:29.

54. *Sotá* 11a.

55. A diferencia de otras ofrendas animales, que son ingeridas por el kohén que la ofrece o por sus dueños, la ofrenda de ascensión [olá] es quemada enteramente en el altar, por lo que de ella se dice que “asciende” [עֹלָה] al Altar completamente.

56. Otra versión textual de este comentario de Rashí dice: “[Es llamada así] porque es quemada completamente [en el Altar].” En español, esta ofrenda es generalmente llamada “holocausto”, palabra derivada del griego *holos*, “completamente”

y *caustos*, “quemada”.

57. *Zebajim* 116a. La ofrenda de paz [shelamim] es la única ofrenda animal cuya carne es mayoritariamente ingerida por sus dueños y únicamente ciertas partes designadas, llamadas *emurim* en hebreo, son quemadas en el altar. Aunque el término זִבְחִים se puede aplicar a todo tipo de ofrendas, en este caso como aquí la Torá dice que se sentaron a comer y no pudieron haber comido la ofrenda de ascensión mencionada explícitamente en el versículo, se infiere que en este caso זִבְחִים se refiere a ofrendas de paz.

58. *Mejiltá*. Puesto que Moshé les servía, en cierto sentido no era considerado parte de los participantes en el banquete, y por esta razón no es mencionado junto con los demás.

delante de Dios.

¹³Y sucedió que al día siguiente

לפני האלהים: שני יג ויהי ממחרת

ONKELÓS

קדם יי: יג והיה ביום

RASHÍ

לפני האלהים. מכאן שהנהנה מסעודה שתלמידי חכמים מסבין בה, כאלו נהנה מזיו השכינה: (יג) ויהי ממחרת. מוצאי יום הכפורים היה. כך שנינו בספרי. ומהו ממחרת? למחרת רדתו מן ההר. ועל כרחו אי אפשר לומר אלא ממחרת יום הכפורים, שהרי קודם מתן תורה אי אפשר לומר: והודעתי את חקי וגו' ולקמן יח:10). ומשנתנה תורה עד יום הכפורים לא ישב משה לשפט את העם, שהרי בי"ז בתמוז ירד ושב את הלחות, ולמחרת עלה בהשקמה ושהה שמונים יום וירד ביום הכפורים. ואין פרשה זו כתובה בסדר, שלא נאמר: ויהי ממחרת עד שנה שניה. אף לדברי האומר יתרו קדם מתן תורה בא, שלוחו אל ארצו לא היה אלא עד שנה שניה, שהרי נאמר כאן: וישלח משה את חתנו ולקמן יח:10), ומצינו במסע

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לפני האלהים / DELANTE DE DIOS. De este versículo se infiere que cualquiera que disfrute de un banquete en el cual participen sabios de la Torá es como si hubiera disfrutado del esplendor de la Presencia Divina.⁵⁹

13. Y SUCEDIÓ QUE AL DÍA SIGUIENTE. Era el día siguiente a Yom Kipur. Así hemos aprendido en el midrash *Sifri*.⁶⁰ Siendo así, ¿a qué se refiere la frase “al día siguiente”? Quiere decir al día siguiente de que Moshé descendió de la montaña del Sinaí, después de recibir las segundas Tablas de la Ley. Y estás obligado a reconocer que es imposible decir que se refiere a otro día, excepto al día siguiente a Yom Kipur, que es cuando Moshé recibió las segundas Tablas de la Ley, pues antes de la entrega de la Torá no es posible que la Torá dijese: “Y haré conocer los estatutos, etc.”,⁶¹ ya que esos estatutos todavía no habían sido entregados. Y desde que la Torá fue entregada hasta Yom Kipur Moshé no se sentó a juzgar al pueblo, ya que el 17 de Tamuz él descendió de la montaña y quebró las primeras Tablas, y al día siguiente ascendió temprano por la mañana y permaneció en la montaña durante ochenta días, al término de los cuales descendió en Yom Kipur. Por consiguiente, esta sección que sigue a continuación no fue escrita según su orden cronológico, ya que la frase “y sucedió que al día siguiente” no fue dicha sino hasta el segundo año después de su salida de Mitzráim. E incluso para quien afirma que Yitró vino antes de la entrega de la Torá⁶² el hecho de que fuera enviado a su tierra no ocurrió sino hasta el segundo año, ya que en esta sección se declara que “Moshé envió a su suegro, y se fué a su tierra”,⁶³ Y hallamos que en el versículo siguiente al relato del viaje de las tribus según sus

59. Berajot 64a. Cada ente en el mundo disfruta de aquello que sea acorde con su naturaleza. El cuerpo, por ejemplo, disfruta de cosas materiales. En el caso de un sabio de la Torá, el placer más grande que puede disfrutar es de naturaleza intelectual. Por eso se dice que el sabio disfruta del “esplendor de la Presencia Divina”, lo cual se refiere a una experiencia intensa de carácter intelectual y

espiritual (*Gur Aryé*).

60. Esta explicación no se halla en el texto del midrash *Sifri* conocido actualmente, sino en el midrash *Mejiltá*.

61. *Infra*, v. 18:16.

62. Ver *Abodá Zará* 24a; *Zebajim* 116a.

63. *Infra*, v. 18:27.

Moshé se sentó a juzgar al pueblo, y el pueblo se quedó de pie ante Moshé desde

וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹט אֶת-הָעָם
וַיַּעֲמֵד הָעָם עַל-מֹשֶׁה מִן

ONKELÓS

דְּבִתְרוּהֵי וַיֵּתֵב מֹשֶׁה לְמַדּוֹ יֵת עָמָא וְקַם עָמָא עֲלוּהֵי דְמֹשֶׁה מִן

RASHÍ

יִתְרוֹ, שֶׁהָיָה כְּתוּב: מִבְּנֵי חֶבֶב חֵיתוֹ מֹשֶׁה
(שׁוֹפְטִים דִּיאָא) וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה וְגו' וַיַּעֲמֵד הָעָם. יוֹשֵׁב
כְּמֶלֶךְ וְכָל עוֹמְדִים, וְהַקְשָׁה הַדָּבָר לִיתְרוֹ שֶׁהָיָה
מְזֻלָּז בְּכַבּוּדוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְהוֹכִיחוֹ עַל כֵּן.
שֶׁנֶּאֱמַר: מִדּוּעַ אֶתָּה יוֹשֵׁב לְבִדָּד וְכָלָם נֹצְבִים:

הַדְּגִלִים שֶׁאָמַר לוֹ מֹשֶׁה: נִסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל
הַמָּקוֹם וְגו' אֶל נָא תַעֲזֹב אֶתָּנוּ וּבְמַדְבַּר יֵכֶט-לָא.
וְאִם זֶה קֹדֶם מֵתוֹ תוֹרָה, מִשְׁשַׁלְּחוֹ וְהַלָּה, הֵיכָן
מְצִינּוֹ שֶׁחֲזָרוּ וְאִם תֹּאמַר: שֶׁם לֹא נֶאֱמַר יִתְרוֹ,
אֲלָא חוֹבֵב, וּבְנֵי שֶׁל יִתְרוֹ הֵיךְ, הוּא חוֹבֵב הוּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

estandartes, Moshé dijo a Yitró: “Nosotros viajamos al lugar... Te ruego que no nos dejes.”⁶⁴ Y si el regreso de Yitró a su tierra hubiera ocurrido antes de la entrega de la Torá, desde el momento que se fué ¿dónde hallamos escrito acerca de su regreso?⁶⁵ Y si dices que en ese versículo no se dice “Yitró”, sino “Jobab”, y que Jobab en realidad se refiere al hijo de Yitró, ello no puede ser, ya que Jobab es el mismo que Yitró, puesto que explícitamente se declara: “De los hijos de Jobab, suegro de Moshé.”⁶⁶

וַיַּעֲמֵד הָעָם / MOSHÉ SE SENTÓ, ETC., Y EL PUEBLO SE QUEDÓ DE PIE. Moshé estaba sentado como un rey, mientras que todos se quedaban de pie. Eso molestó a Yitró, ya que al hacer eso Moshé denigraba el honor de Israel. Es por esta razón que lo reprendió, como se declara en el siguiente versículo: “¿Por qué tú te sientas solo mientras todo el pueblo se queda de pie?”⁶⁷

64. Bemidbar 10:29-31.

65. En el midrash (*Mejiltá*) hay una controversia entre los Sabios. Rabí Jiyá y Rabí Yehoshúa ben Leví opinan que Yitró vino ante Moshé después de la entrega de la Torá; por su parte, los demás sabios afirman que vino antes de la entrega de la Torá. Rashí explica este versículo siguiendo la opinión de los que afirman que vino antes, y opina que el relato de Yitró sí ocupa en la narrativa su lugar cronológico, entre la guerra contra Amalek y la entrega de la Torá. Esta explicación presenta dos dificultades: la primera es precisamente la frase “al día siguiente”, que aparentemente se refiere al día siguiente de la llegada de Yitró. Sin embargo, esto no podría ser posible, porque al hablar Moshé con Yitró acerca de “los estatutos” de Dios, ello implica que ya los había recibido y, por tanto, “al día siguiente” necesariamente se refiere a después de la Revelación. La segunda dificultad es el hecho de que más adelante, en el v. 18:27, se narra que Moshé despidió a Yitró, mientras que en Bemidbar 10:29 se dice que cuando lo despidió le rogó que no los

abandonase, y allí mismo (v. 10:11) explícitamente se dice que esto ocurrió en el segundo año después de su salida de Mitzráim (la entrega de la Torá ocurrió el primer año). Por esta razón, Rashí afirma aquí que aunque Yitró haya venido antes de la entrega de la Torá, esta parte del relato de Yitró (es decir, a partir del v. 18:13 en adelante) no ocurrió antes de la entrega de la Torá, sino después. Pero los versículos anteriores (hasta el v. 18:12) sí fueron enunciados cronológicamente (*Lifshutó shel Rashí*). Según esta explicación, la razón por la cual la Torá insertó aquí esta parte del relato se debió a que, una vez habiendo comenzado a narrar la historia de la venida de Yitró y su conversión al judaísmo —hechos que ocurrieron antes de la entrega de la Revelación—, la Torá prefirió terminar con el relato de él, aun cuando ciertos hechos ocurrieron después de la Revelación (*Beer Itzjak*).

66. *Shofetim* 4:11. Ver más arriba el comentario de Rashí al v. 18:1, s.v. יִתְרוֹ, así como las notas 9-11 de esta parashá.

67. *Mejiltá*.

la mañana hasta la noche.¹⁴ El suegro de Moshé vio todo lo que él hacía al pueblo, y dijo: “¿Qué es esto que le haces al pueblo? ¿Por qué tú te sientas solo y todo el pueblo se mantiene de pie junto a ti desde la mañana hasta la noche?”¹⁵ Moshé dijo a su suegro: “Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios.”¹⁶ Cuando tienen algún asunto, uno viene a mí y yo juzgo entre

הַבֶּקֶר עַד-הָעֶרֶב: יֵד וַיֵּרָא חֲתָן מֹשֶׁה אֶת כָּל-אֲשֶׁר-הוּא עֹשֶׂה לָעָם וַיֹּאמֶר מֶה-הַדָּבָר הַזֶּה אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה לָעָם מִדּוּעַ אַתָּה יוֹשֵׁב לְבַדְּךָ וְכָל-הָעָם נֹצֵב עֲלֶיךָ מִן-בֶּקֶר עַד-עֶרֶב: טו וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְחֲתָנוּ כִּי-יָבֵא אֵלַי הָעָם לִדְרֹשׁ אֱלֹהִים: טז כִּי-יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי וְשִׁפְטֹתִי בֵין

ONKELÓS

צִפְרָא עַד רַמְשָׁא: יד וְחָזָא חֲמוּהִי דְמֹשֶׁה יָת כָּל דְּהוּא עֲבַד לְעָמָא וְאָמַר מַה כְּתָנְמָא הָדִין דִּי אַתָּה עֲבַד לְעָמָא מַה דִּין אַתָּה יָתְב בְּלַחֲוֹדָךְ וְכָל עָמָא קִימִין עֲלֶיךָ מִן צִפְרָא עַד רַמְשָׁא: טו וְאָמַר מֹשֶׁה לְחֲמוּהִי אֲרִי אַתָּה לֹתִי עָמָא לְמַתְבַּע אֲלָפִין מִן קַדָּם יִי: טז כִּד הָוִי לְהוּן דִּינָא אַתָּה לֹתִי וְדֵאִינָנָא בֵין

RASHÍ

מִן הַבֶּקֶר עַד הָעֶרֶב. אֲפֹשֶׁר לֹמַר כִּן אֵלָּא כָּל דִּין שָׂדֵן דִּין אָמַת לְאַמְתּוֹ, אֲפֹלוּ שְׁעָה אַחַת, מַעֲלָה עָלָיו הַכְּתוּב כְּאֵלוּ עוֹסֵק בְּתוֹרָה כָּל הַיּוֹם, וְכֵאלּוּ נַעֲשֶׂה שְׂתָף לְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּמַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הַבֶּקֶר עַד הָעֶרֶב / DESDE LA MAÑANA HASTA LA NOCHE. ¿Es posible decir eso?⁶⁸ En realidad, este pasaje nos enseña que todo juez que hace un juicio verdadero, incluso durante una sola hora, la Escritura se lo considera como si se hubiera dedicado a la Torá durante todo el día, y como si se hubiera convertido en colega del Santo –bendito es– en la obra de la Creación, acerca de la cual se declara: “Y fue la noche y fue la mañana...”⁶⁹

15. בִּי יָבֵא / PORQUE [EL PUEBLO] VIENE. Esta frase significa: “Porque el pueblo viene”, en tiempo presente.⁷⁰

לְדֹרֶשׁ אֱלֹהִים / A CONSULTAR A DIOS. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: לְמַתְבַּע אֲלָפִין, a solicitar instrucción, es decir, a inquirir de la boca del Omnipotente qué se debe hacer.⁷¹

16. כִּי יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי / CUANDO TIENEN ALGÚN ASUNTO, UNO VIENE A MÍ. Esta frase significa: el que tiene algún asunto que arreglar, viene a mí.⁷²

68. Rashí retoma aquí la pregunta que el Talmud (*Shabat* 10a) hace sobre este versículo: ¿es posible decir que Moshé juzgaba al pueblo durante todo el día, sin hacer otra cosa? Si era así, ¿qué pasaba con su propio estudio de Torá?

69. *Bereshit* 1:5,8,13; *Mejiltá*; *Shabat* 10a. En este versículo se enuncian los mismos términos que en *Bereshit* 1:15, “mañana” y “noche”, lo que implica cierta conexión entre ambos eventos.

70. Aunque el verbo בָּא, literalmente está en futuro,

aquí tiene la fuerza de un presente continuo. Su sentido aquí es similar al que tiene el verbo יָקָם en el v. 33:7.

71. El verbo לְדֹרֶשׁ también significa “buscar” o “procurar”. Aquí obviamente no podría tener estas acepciones. En este mismo sentido explicó Rashí este verbo en *Bereshit* 25:22.

72. Rashí explica aquí la razón por la que la frase comienza en plural y termina en singular: “Cuando tienen algún asunto, viene a mí”. Lo hace agregando

cada hombre y su prójimo, y les hago saber los estatutos de Dios y su enseñanzas.”

¹⁷El suegro de Moshé le dijo: “No está bien lo que tú haces. ¹⁸Ciertamente te desgastarás, tanto tú como este pueblo que está contigo, pues la tarea es demasiado pesada para ti; no podrás

אִישׁ וּבֵין רֵעֵהוּ וְהוֹדֵעֲתִי אֶת־חֻקֵּי
הָאֱלֹהִים וְאֶת־תּוֹרֹתָיו: י וַיֹּאמֶר
חֹתֵן מֹשֶׁה אֵלָיו לֹא־טוֹב הַדָּבָר
אֲשֶׁר אַתָּה עֹשֶׂה: יח נָבַל תִּבָּל
גַּם־אַתָּה גַּם־הָעָם הַזֶּה אֲשֶׁר עִמָּךְ
כִּי־כָבֵד מְמֹךְ הַדָּבָר לֹא־תוּכַל

ONKELÓS

גָּבֵרָא וּבֵין חֲבֵרָיָהּ וּמַחֲדִיעָנָא לְחוּץ יֵת קִנְמָנָא דִּי יֵת אֲוִרְתִּיָּה: י וַאֲמַר חֲמוּהִי דְּמֹשֶׁה לִּיה לָא תִּקְוִי
פְּתִיגְמָא דְּאַתָּה עָבֵד: יח מְלָאָה תִּלָּאָה אִף אֶת אִף עָמָא דְּדִין דְּעָמָךְ אֲרִי יְקִיר מְנָךְ פְּתִיגְמָא לָא תְּכֹל

RASHÍ

(יח) וַיֹּאמֶר חֹתֵן מֹשֶׁה. דְּרָדָּה כְּבוֹד קוֹרְאָא מְנָכְן וְגו' וְשַׁעֲיָה לְדָדָּה שְׁחֻזָּא כְּמוֹשׁ עַל
הַפְּתוּב חוֹתֵנוּ שֶׁל מְלָךְ: (יח) נָבַל תִּבָּל. יְדֵי חֲמָה וְעַל יְדֵי קָרָה, וְכֹחוֹ תֵּשׁ וְנִלְאָה:
כְּתִירְגוּמוֹ. וְלִשׁוֹנוֹ לְשׁוֹן כְּמִישָׁה פְּלִישְׁטִיר"א. גַּם אַתָּה. לְרַבּוֹת אַחֲרָיו וְחֹרֵר וְשִׁבְעִים
כְּמוֹ: וְהָעֵלָה נָבַל וִירְמִיָּה חִיגָא, כְּנָבַל עָלָה זְקֵנִים: כִּי כָבֵד מְמֹךְ. כְּבִדּוֹ רַב יוֹתֵר מִכְּחָד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **EL SUEGRO DE MOSHÉ [LE] DIJO.** La Escritura hace referencia a Yitro otorgándole un título honroso, como diciendo que era “el suegro del rey”.⁷³

18. **CIERTAMENTE TE DESGASTARÁS.** Esta expresión debe ser entendida tal como la traduce el Targum.⁷⁴ Esta expresión significa “marchitarse”. Significa lo mismo que *fleestre* en francés antiguo,⁷⁵ y es similar en significado a los términos: “Y la hoja está marchita [נָבַל]”;⁷⁶ “como se marchita [כְּנָבַל] una hoja de la viña”,⁷⁷ la cual se marchita por efecto del sol y de la escarcha, por lo que su fuerza se debilita y se desgasta.

גַּם אַתָּה / TANTO TÚ COMO... El vocablo גַּם, fue enunciado para incluir a Aharón, a Jur y a los setenta ancianos.⁷⁸

כִּי כָבֵד מְמֹךְ / PUES [LA TAREA] ES DEMASIADO PESADA PARA TI. El peso de ello es superior a lo que tu fuerza puede soportar.⁷⁹

la frase “el que tiene”, queriendo decir cuando uno de ellos tiene algún asunto, viene a mí (*Sifté Jajamim*).

73. El “rey” era Moshé.

74. El Targum la traduce por מְלָאָה תִּלָּאָה, *sin duda te desgastarás*. Esta expresión aramea está relacionada con la palabra תִּלָּאָה, “fatiga” en el v. 18:8. Denota un tipo de fatiga muy intensa que acaba a la persona.

75. En francés moderno, *flétri*, palabra que significa “marchito”.

76. *Yirmeyahu* 8:13.

77. *Yeshayahu* 34:4.

78. *Mejiltá*. La frase literalmente dice “te desgastarás, también tú [גַּם], también [גַּם] el pueblo”. El vocablo גַּם [que en este caso ha sido traducido por “tanto (tú) como...”] tiene un sentido inclusivo o aumentativo, que en este caso es gramaticalmente redundante, puesto que hubiera bastado con decir una sola vez “te desgastarás tú y también [גַּם] el pueblo”. Esto implica que su inserción aquí es para aludir que otros más *también* se desgastarían (*Gur Aryé*).

79. Rashí explica que la tarea era más pesada que las fuerzas de Moshé porque la frase, entendida literalmente, implica que la tarea era más pesada que el peso físico de Moshé, comparación que sería absurda (*Gur Aryé*).

hacerla tú solo. ¹⁹ *Ahora escucha mi voz, te aconsejaré y que Dios esté contigo: sé tú para el pueblo [intermediario] ante Dios, y trae los asuntos ante Dios.* ²⁰ *Adviérteles sobre los estatutos y las enseñanzas, y hazles saber el camino por el que deben marchar y los actos que deberán realizar.* ²¹ *Y de entre todo el pueblo discierne tú hombres*

עֲשֶׂהוּ לְבַדְּךָ: יֵט עֲתָה שְׁמַע בְּקוֹלִי
אֵינְעִצְךָ וְיֵהי אֱלֹהִים עִמָּךְ הִיָּה
אַתָּה לָעָם מוֹל הָאֱלֹהִים וְהִבֵּאתָ
אֶתָּה אֶת־הַדְּבָרִים אֶל־הָאֱלֹהִים:
כְּוְהִזְהַרְתָּה אֶתָּהֶם אֶת־הַחֻקִּים וְאֶת־
הַתּוֹרָה וְהוֹדַעְתָּ לָהֶם אֶת־הַדֶּרֶךְ
יִלְכוּ בָּהּ וְאֶת־הַמַּעֲשֵׂה אֲשֶׁר יַעֲשׂוּ:
כֹּא וְאֶתָּה תִּחְזֶה מִכָּל־הָעָם אַנְשֵׁי־

ONKELÓS

לְמַעַבְדֵיהּ בְּלִחוּדָךְ: יֵט קָעו קָבֵל מִנִּי אֲמַלְכְּנָךְ וְיֵהי מִימְרָא דִּי בְּסַעֲדָךְ הוּי אֶתָּה לְעַמָּא תִּבְע
אֲלָפו מוֹ קָדָם יֵי וְיֵהי מִימֵי אֶתָּה וְתִפְתְּגִמֵּי לְקָדָם יֵי: כְּ וְתִזְהַר וְתִהְיוּ וְתִקְיִמֵּי וְתִהְיוּ אֲוִרְיָתָא
וְתִהְיוּדַע לְהוּי וְתִהְיוּ אֲוִרְיָתָא וְתִהְיוּ בָּהּ וְתִהְיוּ עוֹבְדָא דִּינְעִבְדִּי: כֹּא וְאֶתָּה תִּחְזֵי מִכָּל עַמָּא גְבִרִין

RASHÍ

(יט) אֵינְעִצְךָ וְיֵהי אֱלֹהִים עִמָּךְ. בְּעֵצָה בִּינוּתָם לְמָקוֹם, וְשׂוֹאֵל מְשַׁפְּטִים
אֲמַר לוֹ: צֵא הַמֶּלֶךְ בְּגִבּוֹרָה: הִיָּה מֵאֲתוֹ: אֶת הַדְּבָרִים. דְּבָרֵי רִיבּוֹתָם:
אַתָּה לָעָם מוֹל הָאֱלֹהִים. שְׁלִיחַ וּמְלִיץ (כא) וְאֶתָּה תִּחְזֶה (אֲנָשִׁי חֵיל, וְגו'). בְּרוּחַ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **TE ACONSEJARÉ Y QUE DIOS ESTÉ CONTIGO.** Es decir, que esté contigo en este consejo que te doy. Yitró quiso decirle: “Vé y consulta con el Omnipotente con respecto a lo que te digo.”⁷⁹

SÉ TÚ PARA EL PUEBLO [INTERMEDIARIO] ANTE DIOS.⁸¹ Es decir, sé tú un emisario y un intermediario entre ellos y el Omnipresente, y sé tú el que pregunte los juicios de Él para el pueblo.

LOS ASUNTOS. Es decir, sus disputas.⁸²

DISCIERNE TÚ {HOMBRES CAPACES, ETC.}. Por medio del espíritu

80. *Mejillá.* En esta frase, Yitró no quería decirle que Dios estuviera con él en el sentido de hacer que tuviera éxito en lo que hacía, pues éso es precisamente lo que le dice en el v. 18:23 (*Gur Aryé*). La frase tampoco quiere decir que por medio de este consejo que le daba, entonces Dios estará con él. Quería decirle que consultase a Dios con respecto al consejo que le daba y, si Dios estaba de acuerdo, que lo aplicase; y en caso contrario, que no lo aplicase (*Séfer haZikarón*).

81. La frase en hebreo simplemente dice “estáte tú para el pueblo frente a Dios”. El sentido, obviamente, es que Moshé actuara como intermediario entre Dios e Israel con respecto a lo

que se debía hacer.

82. La expresión literalmente dice “las palabras” [el vocablo דְּבָרִים puede significar tanto “palabras” como “cosas”, “asuntos”]. Como esta expresión se pudo haber entendido en el sentido de que estas “palabras” hacen referencia a las palabras que Yitró recién había dicho a Moshé (“que Dios esté contigo”), Rashí señala que no es así (*Débek Tob*). El sentido de דְּבָרִים aquí es el mismo que tiene el término דָּבָר en el v. 18:16 (asuntos, pleitos legales). Por otra parte, estos “asuntos” o “palabras” tampoco pueden referirse a las leyes que el pueblo debía seguir, ya que precisamente de eso habla el versículo siguiente (*Lifshutó shel Rashí*).

capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la ganancia. Nómbralos sobre ellos jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y

חֵיל יִרְאֵי אֱלֹהִים אֲנָשֵׁי אֱמֶת
שְׂנְאֵי בָצַע וְשֹׂמְתֵי עֲלֵהֶם שָׂרֵי
אֲלָפִים שָׂרֵי מֵאוֹת שָׂרֵי חֲמִשִּׁים

ONKELÓS

דחילא דחילא דין גבריו דקשוט דסנו לקבלא ממון ותמני עליהון רבני אלפיו רבני מאותא רבני חמשי

RASHÍ

הקדש שעליו: אנשי חיל. עשירים, שאין צרכין להחניף ולהכיר פנים: אנשי אמת. אלו בעלי הבטחה, שהם כדאי לסמוך על דבריהם שעל ידי כן יהיו דבריהם נשמעין: שנאי בצע. ששונאין את ממונם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

profético⁸³ que está en ti.⁸⁴

חֵיל / HOMBRES CAPACES. Es decir, hombres ricos, para que no tengan necesidad de adular a otros ni de hacer favores.⁸⁵

אֱמֶת / HOMBRES DE VERDAD. Ellos son los que inspiran confianza, quienes son dignos de que se confíe en sus palabras. Escoge a gente así, porque gracias a esa cualidad sus palabras serán escuchadas.⁸⁶

שְׂנְאֵי בָצַע / QUE ABORREZCAN LA GANANCIA. Es decir, que odien que su dinero esté en litigio. Esto se refiere a la misma idea que expresamos en el Talmud: "Cualquier juez a quien se le extrae dinero a través de un litigio no es un juez."⁸⁷

שָׂרֵי אֲלָפִים / JEFES DE MILLARES. En total eran seiscientos jefes para los seiscientos mil varones israelitas adultos.

שָׂרֵי מֵאוֹת / JEFES DE CENTENAS. Eran seis mil en total.

שָׂרֵי חֲמִשִּׁים / JEFES DE CINCUENTENAS. Eran doce mil en total.

83. En hebreo, *rúaj hakódesh*. Esta expresión es difícil de traducir. Literalmente significa "espíritu de santidad" o "espíritu santo". Pero no debe ser confundida con el concepto usual de "espíritu santo", de origen cristiano; ambos conceptos no tienen nada que ver entre sí. En la Torá esta expresión designa, en general, un cierto nivel elevado de espiritualidad que implica el acercamiento profundo a Dios y el alejamiento de lo material (eso es lo que implica la *קדוּשָׁה* o "santidad" en hebreo), lo que posibilita la percepción profética. Por ello hemos optado por traducirla como "espíritu profético".

84. *Mejiltá*. El verbo *תִּחְזֶה*, se deriva de *חָזָה*, raíz que implica "vislumbrar" o "prever" en un sentido profético. Este mismo sentido tienen las expresiones *וַיִּחְזֶה* en el v. 24:11, *מִחְזָה* en *Bereshit* 15:1, y *יִחְזֶה* en

Bemidbar 24:4. Lo que aquí le quería decir es que para escoger a los hombres idóneos precisaba de la asistencia divina.

85. *Mejiltá*. El término *חֵיל* tiene varias acepciones, entre ellas riqueza, virtud, fuerza. El significado común es el de poseer los medios materiales o espirituales para algo. Rashí le da este mismo sentido en *Bereshit* 34:29 y *Debarim* 8:17.

86. *Mejiltá*.

87. *Babá Metziá* 58b. Es decir, que detestan tener dinero o bienes cuya propiedad esté en disputa, y prefieren regalarlo a otros en vez de litigar por él, incluso cuando saben que tal dinero realmente es suyo. Por ejemplo, en el caso de que hayan comprado algo y no posean las pruebas que atestigüen que es suyo (*Rambán*).

jefes de decenas. ²²Ellos juzgarán al pueblo en todo momento; todo asunto mayor lo traerán a ti y todo asunto menor lo juzgarán ellos. Así se aligerará la carga de ti, y ellos también cargarán contigo. ²³Si haces esto, y Dios te lo ordena, entonces podrás aguantar; y también todo esta gente llegará a su lugar en paz.”

וְשָׂרֵי עֶשְׂרֵת: כב וְשִׁפְטוּ אֶת־הָעָם בְּכָל־עֵת וְהָיָה כָּל־הַדָּבָר הַגָּדוֹל יָבִיאוּ אֵלֶיךָ וְכָל־הַדָּבָר הַקָּטָן יִשְׁפְּטוּ־הֶם וְהָקַל מֵעֲלֶיךָ וְנִשְׁאַוּ אִתָּךְ: כג אִם אֶת־הַדָּבָר הַזֶּה תַּעֲשֶׂה וְצֹנֶךְ אֱלֹהִים וְיִכְלַת עָמֹד וְגַם כָּל־הָעָם הַזֶּה עַל־מְקוֹמוֹ יָבֹא בְּשָׁלוֹם:

ONKELÓS

וּרְבֵנֵי עֶשְׂרִי־יֵתָא: כב וידוננו ית עמא בכל עדן ויהי כל פתגם רב ייתנו ליתן וכל פתגם זער. ידוננו אנו ויכלון מנך ויסוכרון עמך: כג אם ית פתגמא הדין תעבד ויפקדנך. יי ותכול ללמיקם ואף כל עמא הדין על אתריה יהוד בשלם:

RASHÍ

וְשָׂרֵי עֶשְׂרֵת. שְׁשִׁים אֲלֵךְ: (כב) וְשִׁפְטוּ. וידוננו, לשון צווי: וְהָקַל מֵעֲלֶיךָ. דָּבָר זֶה, לְהַקֵּל מֵעֲלֶיךָ. וְהָקַל, כְּמוֹ: וְהַכְבִּיד אֶת לְבֹו וְלַעֲלֵל חַיִּיא, וְהַכּוֹת אֶת מוֹאֵב (מלכים ב ג:כד), לְשׁוֹן הָתָּה: (כג) וְצֹנֶךְ אֱלֹהִים וְיִכְלַת עָמֹד, וְגַם כָּל הָעָם הַזֶּה. אֶהְרֹו נָדָב וְאַבִּיהוּא וְשִׁבְעִים זִקְנִים הַנְּלֵאִים עִתָּה עִמָּךְ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְשָׂרֵי עֶשְׂרֵת / Y JEFES DE DECENAS. Eran sesenta mil en total.⁸⁸

22. וְשִׁפְטוּ / ELLOS JUZGARÁN. Este verbo debe ser entendido como lo traduce el Targum: וידוננו, *ellos juzgarán, con sentido imperativo*.⁸⁹

וְהָקַל מֵעֲלֶיךָ / ASÍ SE ALIGERARÁ [LA CARGA] DE TI. Es decir, este asunto de nombrar jueces es para aligerar de ti la carga de juzgarlos. El verbo הָקַל es similar en forma gramatical a los siguientes: “Y continuó endureciendo [וְהַכְבִּיד] su corazón”;⁹⁰ “y continuó hiriendo [וְהַכּוֹת] a Moab”.⁹¹ Es una forma verbal que implica una acción continua.⁹²

23. וְצֹנֶךְ אֱלֹהִים וְיִכְלַת עָמֹד / Y DIOS TE LO ORDENA, ENTONCES PODRÁS AGUANTAR. Quería decirle: “Consúltalo con el Omnipotente; si Él te ordena hacerlo así, entonces podrás aguantar. Pero si Él no te deja hacerlo así, entonces no podrás aguantar.”⁹³

וְגַם כָּל הָעָם הַזֶּה / Y TAMBIÉN TODA ESTA GENTE. Es decir, Aharón, Nadab y Abihu, así como los setenta ancianos que ahora se están desgastando contigo al ayudarte a juzgar a todo el pueblo.⁹⁴

88. *Sanhedrín* 18a.

89. El verbo וידוננו gramaticalmente está en futuro, sólo que en arameo –lo mismo que en hebreo– el imperativo es denotado por la conjugación futura. En este caso, וְשִׁפְטוּ no tiene el mismo sentido que en el v. 18:26, donde expresa una acción continua, presente, y es por eso que allí el Targum lo traduce por וְיִכְלַת, *juzgaban*, verbo en presente.

90. *Supra*, v. 8:11.

91. *Melajim* II, 3:24.

92. Según Rashí, no se trata de un verbo en el modo imperativo, como lo traduce el Targum. Se trata de un verbo *makor*, es decir, un infinitivo absoluto [el *makor* expresa una acción continua, no limitada]. Yitró no le estaba diciendo a Moshé que aligerase la carga de sus hombros, sino le informaba que ello sería consecuencia del acto de nombrar jueces (*Mizraji*).

93. *Mejilá*.

94. *Mejilá*.

²⁴ *Moshé escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo.* ²⁵ *Moshé escogió varones capaces en todo Israel, y los nombró jefes sobre el pueblo, jefes de millares, jefes de centenas, jefes de cincuentenas y jefes de decenas.* ²⁶ *Ellos juzgaban al pueblo en todo momento; traían a Moshé los asuntos difíciles, y los asuntos de menor importancia ellos mismos los juzgaban.*

שְׁלִישִׁי כִּד וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה לְקוֹל חֹתָנוּ וַיַּעַשׂ כֹּל אֲשֶׁר אָמַר: כֹּה וַיִּבְחַר מֹשֶׁה אַנְשֵׁי-חַיִּל מִכָּל-יִשְׂרָאֵל וַיִּתֵּן אֹתָם רִאשִׁים עַל-הָעָם שְׂרֵי אֲלָפִים שְׂרֵי מֵאוֹת שְׂרֵי חֲמִשִּׁים וְשְׂרֵי עֶשְׂרֹת: כו וַשְּׁפֹטוּ אֶת-הָעָם בְּכָל-עֵת אֶת-הַדְּבָר הַקָּשֶׁה יְבִיאוּן אֶל-מֹשֶׁה וְכָל-הַדְּבָר הַקָּטָן יִשְׁפֹּטוּ הֵם:

ONKELÓS

כד וקביל משה למימרא דחמוהי ועבד כל די אמר: כה ובחר משה גברין דחילא מכל ישראל ומני יתהון רישין על עמא רבני אלפין רבני מאותא רבני חמשין ורבני עשריתא: כו ודינניו ית עמא בכל עדן ית פתגם קשי מיתין לות משה וכל פתגם זער דינניו אנון:

RASHÍ

(כו) וַשְּׁפֹטוּ. וַדִּינִינוּ ית עמא: יביאו. לא תעבורי. ותרגומו, דינניו אנון. מיתין: ישפוטו הם. כמו ישפוטו. מקראות העליונים הם לשון צווי, וכן, לא תעבורי (רות ב:ח), כמו: לכד מתרגמין: וידונו, ייתון, וידונו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. וַדִּינִינוּ / ELLOS JUZGABAN. Esta expresión debe ser entendida tal como lo traduce el Targum: וַדִּינִינוּ ית עמא, *juzgaban al pueblo*.⁹⁵

יְבִיאוּ / TRAÍAN. Este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: מִיתִין, *traían*.⁹⁶

הֵם יִשְׁפֹּטוּ / ELLOS MISMOS LOS JUZGABAN. La forma verbal יִשְׁפֹּטוּ es equivalente en significado al verbo יִשְׁפֹּטוּ.⁹⁷ Y de igual modo, la forma verbal תַּעֲבֹרִי en la frase: “No pases [תַּעֲבֹרִי]”,⁹⁸ es equivalente en significado al verbo תַּעֲבֹרִי.⁹⁹ La traducción que el Targum hace de esta frase es: וַדִּינִינוּ אֲנוּן, *ellos juzgaban*. Las expresiones anteriores¹⁰⁰ son expresiones imperativas,¹⁰¹ y por ello es que el Targum los traduce en futuro: וַדִּינִינוּ, *juzgarán*, וַיִּתֵּן, *traerán*, וַיִּבְחַר, *juzgarán*.

95. Ver más arriba el comentario de Rashí al v. 18:22, s. v. וַשְּׁפֹטוּ, así como la nota 89 y la 96.

96. Aunque יְבִיאוּ es un verbo que gramaticalmente está en futuro, el Targum lo traduce por un verbo que tiene la fuerza del presente, indicando una acción continua. El mismo sentido de presente continuo dio el Targum al verbo וַשְּׁפֹטוּ al principio de este versículo, a pesar de que gramaticalmente está en pretérito. En su comentario a *Bereshit* 24:45, Rashí ya señaló que para denotar una acción continua en hebreo, se puede utilizar tanto un verbo futuro como un verbo pretérito.

97. וַשְּׁפֹטוּ es la forma usual para el futuro, con la vocal *jolam* [י] en vez de *shuruk* [ו], como aparece

aquí. En este contexto significa “juzgaban”, denotando una acción continua, y no una acción futura.

98. *Rut* 2:8.

99. Aquí también el verbo תַּעֲבֹרִי en futuro lleva *jolam* [י] en vez de *shuruk* [ו]. El significado, sin embargo, es exactamente el mismo a תַּעֲבֹרִי.

100. Es decir, los verbos וַשְּׁפֹטוּ, וַיִּבְיאוּ, וַיִּבְחַר del v. 18:22.

101. Rashí no quiere decir que son verbos en el modo imperativo. Quiere decir que se trata de verbos en futuro y, como tales, pueden ser utilizados para expresar una orden.

²⁷ Y Moshé despidió a su suegro, y él se marchó a su tierra.

כז וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה אֶת-חֹתָנּוֹ וַיֵּלֶךְ לוֹ
אֶל-אֶרְצוֹ: פ

Capítulo 19

¹ En el tercer mes después de la salida de los Hijos de Israel de la tierra de Mitzráim, en este día llegaron al

פרק יט
בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁלִישִׁי
בְּנִי-יִשְׂרָאֵל
בַּיּוֹם הַזֶּה
רביעי א
לְצֵאת
מִצְרַיִם

ONKELÓS

כז וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה יְת חֲמוּהִי וְאֶזֶל לִיה לְאֶרְצֶיהָ: א בִּירְחָא תְּלִיתָאָה
לְמַפְק בְּנִי יִשְׂרָאֵל מִצְרַעַא דְּמִצְרַיִם בְּיוֹמָא הַדִּין אֲתוּ

RASHÍ

ומקראות הללו לשון עשיה: (כז) וַיֵּלֶךְ צָרִיד לְכַתּוּב אָלָא בַּיּוֹם הַהוּא.
לו אל ארצו. לגיר בְּנִי מִשְׁפַּחְתּוֹ: מהו בַּיּוֹם הַזֶּה? שִׁיחִיו דְּבָרֵי תוֹרָה
(א) בַּיּוֹם הַזֶּה. בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ. לֹא הָיָה חֹדֶשִׁים עָלֶיךָ כְּאֵלּוּ הַיּוֹם נִתְּנָה:

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

Pero estas expresiones¹⁰² son expresiones que implican una acción en proceso de llevarse a cabo.¹⁰³

27. וַיֵּלֶךְ לוֹ אֶל אֶרְצוֹ / Y ÉL SE MARCHÓ A SU TIERRA. Para convertir a los miembros de su familia.¹⁰⁴

19

1. בַּיּוֹם הַזֶּה / EN ESTE DÍA. Es decir, en el primero del mes [*rosh jódesh*]¹⁰⁵ Por otra parte, realmente no debería estar escrito “en este día”, sino “en ese día”. Entonces, ¿para qué fue enunciada la expresión “en este día”?¹⁰⁶ Para enseñar que las palabras de la Torá deben ser tan nuevas para ti como si hoy mismo la Torá hubiera sido entregada.¹⁰⁷

102. Es decir, los verbos וַיִּשְׁפָּטוּ וַיִּבְיִאוּ, וַיִּשְׁפָּטוּ del v. 18:26.

103. Es decir, se trata de verbos *makor* (infinitivo absoluto), cuya acción no tiene un tiempo definido. En español tal acción es expresada mediante el presente normal (“juzgan”) o el pretérito imperfecto (“juzgaban”).

104. *Mejiltá*. En *Bemidbar* 10:30, Yitró propuso a Moshé partir a su tierra con el propósito de recuperar los bienes que había dejado allí, pero allí mismo se narra que Moshé le suplicó que no lo hiciera y le hizo la proposición de compensarle por lo que había perdido. Si Yitró se hubiera marchado por nostalgia de su tierra o para recuperar sus bienes, su partida debió haber sido narrada en *Bemidbar*, no aquí. El hecho de que allí no se mencione su partida implica que aceptó la proposición de Moshé. Siendo así, la única otra razón por la cual se puede asumir que partió fue

para convertir al resto de su familia y traerla al pueblo judío. Por otra parte, lo que demuestra que, una vez hecho esto, se incorporó de nuevo a Israel, es que en *Shofetim* 1:16 expresamente se menciona a los descendientes del suegro de Moshé como integrantes plenos de Israel (*Gur Aryé*).

105. *Mejiltá*; *Shabat* 86b. La expresión הַזֶּה “este” es utilizada aquí y en el v. 12:2, donde expresamente se dice que tal día se refiere a *rosh jódesh*. Mediante una analogía se infiere que así como en aquel caso se refiere a *rosh jódesh*, así también en este caso se refiere a *rosh jódesh* (*Najalat Yaacob*).

106. Puesto que se habla de un hecho ya transcurrido, lo más correcto es decir “en ese día” o “en aquel día”; decir “en este día” implica una proximidad en el tiempo, un evento que todavía tiene lugar.

107. *Tanjumá Yashán* 7; *Berajot* 63b.

desierto del Sinaí. 2 Partieron de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí, y acamparon en el desierto; allí acampó Israel frente a la montaña.

מִדְבַּר סִינַי: בַּ וַיֵּסְעוּ מִרְפִּידִים
וַיָּבֹאוּ מִדְבַּר סִינַי וַיַּחֲנוּ בַּמִּדְבָּר
וַיַּחֲנֶה שָׁם יִשְׂרָאֵל נֶגֶד הָהָר:

ONKELÓS

לַמִּדְבָּרָא דְסִינַי: בַּ וַנֵּסְלוּ מִרְפִּידִים וְאָתוּ לַמִּדְבָּרָא דְסִינַי וְשָׂרוּ בַּמִּדְבָּרָא וְשָׂרָא תַּמָּן יִשְׂרָאֵל לְקַבֵּל טוּרָא:

RASHÍ

(ב) וַיֵּסְעוּ מִרְפִּידִים. לָמָּה הוֹצֵרָךְ לַחֲזוֹר וּלְפָרֵשׁ מֵהֵיכָן נָסְעוּ? וְהֵלֵא כָּכָר כָּתֹב שֶׁבְּרִפִּידִים הָיוּ חֹנִים? בְּיָדוּעַ שֶׁמֶשֶׁם נָסְעוּ. אֲלֵא, לְהַקִּישׁ נִסְיָתָן מִרְפִּידִים לְבִיאָתָן לַמִּדְבָּר סִינַי. מֵה בִּיאָתָן לַמִּדְבָּר סִינַי שָׂאתָן מוֹצֵא נֶגֶד פָּנִים, לְמִזְרָח:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **VIAJARON DE REFIDIM.** ¿Por qué razón la Torá precisó especificar de nuevo de qué lugar viajaron? ¿Acaso no había escrito ya que los israelitas estaban acampados en Refidim?¹⁰⁸ Es claro, pues, que viajaron desde ese lugar. En realidad, la Torá repite este hecho a fin de comparar su partida de Refidim con su llegada al desierto del Sinaí: así como su llegada al desierto del Sinaí fue realizada en estado de arrepentimiento y retorno espiritual a Dios,¹⁰⁹ así también su partida de Refidim fue en estado de arrepentimiento y retorno espiritual a Dios.¹¹⁰

ALLÍ ACAMPÓ ISRAEL. acamparon allí como un solo hombre, con un solo corazón. Pero sus demás campamentos fueron con quejas y con disputas.¹¹¹

FRENTE A LA MONTAÑA. Es decir, en el lado oriental de la montaña.¹¹² Y siempre que encuentres el término נֶגֶד, “frente a”, en la Torá, su significado es de encarar el lado este de algo.¹¹³

108. Ver *supra*, v. 17:1.

109. La expresión תְּשׁוּבָה, *teshubá*, utilizada por Rashí implica una rica gama de conceptos en el judaísmo, por lo que meramente traducirla por “arrepentimiento” es insuficiente. Como literalmente significa “retorno”, hemos optado por vertirla por la frase “arrepentimiento y retorno espiritual a Dios”, que si bien es un poco larga, expresa con cierta exactitud su significado.

110. *Mejiltá*.

111. *Mejiltá*. Esto es lo que indica aquí la utilización en singular del verbo וַיַּחֲנוּ, “acampó”, para referirse al acto de acampar, mientras que en todos los demás casos donde se habla de cuando acamparon, la Torá utiliza el mismo verbo en plural, וַיַּחֲנוּ, aludiendo a su desunión interna. En este versículo en particular, la Torá primero dice que “viajaron” [וַיֵּסְעוּ], que “llegaron” [וַיָּבֹאוּ] al desierto del Sinaí y que “acamparon” [וַיַּחֲנוּ], antes de enfatizar de nuevo que “Israel acampó [וַיַּחֲנוּ] allí”, en

singular.

112. Esto indica que mientras todavía estuvieron en la parte occidental de la montaña, todavía no habían logrado la unión perfecta entre sus miembros, y sólo después de haber llegado a la parte oriental alcanzaron la unión nacional completa (*Malbim*).

113. *Mejiltá*. En la Torá, siempre que se dice “frente a” tal expresión implica que se está mirando el “rostro” o lado principal de un objeto. En este caso, situarse “frente a la montaña” indica que se situaron mirando su ladera principal, la cual necesariamente era su lado este. Esto obviamente implica que estaban situados hacia el lado oeste de la montaña, mirando el lado este de la montaña. Esto que Rashí dice de que siempre se refiere al este únicamente se aplica a cuando la expresión נֶגֶד se refiere a encarar un objeto o persona, no cuando meramente indica la distancia relativa que hay entre uno y el objeto, como en *Bereshit* 21:16 y en *Bemidbar* 2:2 (*Mizraji*).

³ *Moshé ascendió a Dios, y el Eterno lo llamó desde la montaña, para decir: "Así dirás a la casa de Yaacob y expondrás a los Hijos de Israel: 4Ustedes vieron lo que Yo hice a*

ג ומשה עלה אל־האלהים ויקרא אליו יהוה מן־ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל: ד אתם ראיתם אשר עשיתי

ONKELÓS

ג ומשה סלק קדם יי וקרא ליה יי מן טורא למימר כדון תימר לבית יעקב ותחוי לבני ישראל: ד אתון חזתון די עקבית

RASHÍ

ג) ומשה עלה. ביום השני. וכל עליותיו בהשפמה היו, שנאמר: וישכם משה בבקר ולקמן לדוד: כה תאמר. בלשון הזה וכסדר הזה: לבית יעקב. אלו הנשים. ונאמר להן בלשון רכה: ותגיד לבני ישראל. עונשין ודקדוקין פרש לזכרים, דבקים הקשין כגידין: (ו) אתם ראיתם. לא מסרת היא בידכם. לא בדברים אני משגג לכם, לא בעדים אני מעיד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. *MOSHÉ ASCENDIÓ*. En el segundo día de su llegada.¹¹⁴ Y también todas sus demás ascensiones a la montaña fueron muy temprano por la mañana, como se declara: "Y Moshé se levantó temprano por la mañana."¹¹⁵

ASÍ DIRÁS. En este lenguaje y en este orden.¹¹⁶

A LA CASA DE YAACOB. Esta expresión se refiere a las mujeres.¹¹⁷ Quería decirle: "A ellas les dirás Mis palabras con un lenguaje suave."¹¹⁸

Y EXPONDRÁS A LOS HIJOS DE ISRAEL. A los varones les expondrás explícitamente los castigos y los detalles de las leyes, que son asuntos tan duros como la planta amarga *guidim*.¹¹⁹

USTEDES VIERON. Quería decirles: Esto no constituye una tradición que esté en su posesión; Yo no les he transmitido un relato verbal ni les presento testimonio de ello por medio

114. *Mejiltá; Shabat* 88a. El propósito de la Torá no es dejar ambiguo el significado de los eventos, sino aclararlo. En este caso, como ya sabemos que todas sus demás ascensiones a la montaña fueron realizadas muy temprano, si aquí se menciona que ascendió, ello implica que también lo hizo de mañana, por lo que necesariamente no subió el mismo día que llegó, sino que esperó hasta la mañana siguiente (*Sifté Jajamim*).

115. *Infra*, v. 34:4; *Shabat* 86a.

116. *Mejiltá*.

117. "Casa" es una expresión usual de la Torá para aludir a la mujer, que es el pilar de la casa. En este mismo sentido es interpretado en *Vayikrá* 16:17 (*Yomá* 2a).

118. A diferencia de דבר, el verbo אמר generalmente implica una comunicación en términos suaves, adecuada a la capacidad del recipiente.

Rashí ya explicó este concepto en el v. 6:2. Para una explicación exhaustiva de este concepto, ver la nota 1 de la parashat *Vaerá*.

119. *Mejiltá; Shabat* 87a. Esta interpretación se basa en la similitud del verbo ותגיד, "expondrás", "relatarás", que implica una forma tersa y concisa de hablar, con la palabra גידין, que según el *Targum Yonatan ben Uziel* designa a una cierta hierba amarga. En el midrash *Mejiltá* (*Bajódesh*, cap. 2) se dice que a las mujeres Moshé debía exponerles los temas principales de la Torá en términos generales, mientras que a los hombres debía exponerles todos los detalles y precisiones de cada ley. Por su parte, en el Talmud (*Shabat* 87a) se dice que Moshé primero les expuso acerca de la recompensa espiritual de los mandamientos con el fin de atraer sus corazones hacia la Torá y sólo después les explicó los castigos que implicaba transgredir sus leyes.

ONKELÓS

למצרים ואטלית יתכוון כדעל גדמי נשריו וקרבית יתכוון לפלחני:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְאֵלֶיךָ יָשָׁב וְאֵלֶיךָ יִשְׁבָּע וְאֵלֶיךָ יִשְׁבָּע וְאֵלֶיךָ יִשְׁבָּע / **Y LOS TRAJE A MÍ.** Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum.¹²⁶

126. El Targum la traduce por “y los acerqué a Mi

123. El verbo נָשָׂא, literalmente significa “portar”, “cargar”, expresión que aplicada a Dios es

⁵ *Y ahora, si escuchan diligentemente mi voz y guardan mi pacto, serán para Mí un tesoro de entre todas las naciones, pues Mía es toda la tierra.* ⁶ *Pero ustedes serán para Mí un reino de ministros y un*

וְעַתָּה אִם-שָׁמְעוּ תִשְׁמְעוּ בְּקוֹלִי
וּשְׁמַרְתֶּם אֶת-בְּרִיתִי וְהָיִיתֶם לִי
סִגְלָה מִכָּל-הָעַמִּים כִּי-לִי כָל-הָאָרֶץ:
וְאַתֶּם תִּהְיוּ-לִי מַמְלַכֶּת כְּהֹנִים

ONKELÓS

ה ויגעו אם סגלא תקבלו למימרי ותשרו ית קנמי ותהו קדמי חביביו
מכל עממא ארי דילי כל ארעא: ו ואתו תהו קדמי מלכיו כהניו

RASHÍ

(ה) וְעַתָּה. אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות: וְשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי. שְׁאֲכָרוֹת עִמָּכֶם עַל שְׁמִירַת הַתּוֹרָה: סִגְלָה. אוצר חביב, כְּמוֹ: וְסִגְלַת מַלְכִּים (קהלת ב:ח). כָּלִי יָקָר וְאַבְנִים טוֹבוֹת שֶׁהַמַּלְכִּים גּוֹנְזִים אוֹתָם. כִּד אַתֶּם תִּהְיוּ לִי סִגְלָה מִשְׁאֵר אֲמוֹת. לֹא תֵאמְרוּ: אַתֶּם לְבַדְכֶּם שְׁלִי וְאִין לִי אֲחֵרִים עִמָּכֶם, וְיֵשׁ לִי עוֹד שֶׁתִּהְיֶה חֲבַתְכֶּם נִפְרָת? כִּי לִי כָל הָאָרֶץ, וְהֵם בְּעֵינֵי וְלִבֵּי לְכָלִּים: (ו) וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלַכֶּת כְּהֹנִים. שְׂרִים, כְּמָה דֹאֲתָ אָמַר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. וְעַתָּה / Y AHORA. Quería decirles: Si ahora aceptan la Torá sobre ustedes, ella será placentera para ustedes a partir de aquí en adelante, ya que todos los comienzos son difíciles.¹²⁷

וְשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי / Y GUARDAN MI PACTO. Que estableceré con ustedes con respecto a la observancia de la Torá.¹²⁸

סִגְלָה / TESORO. Este término designa a un tesoro bien amado, como en la siguiente frase: “Y el tesoro de [וְסִגְלַת] los reyes”,¹²⁹ es decir, utensilios valiosos y piedras preciosas que los reyes suelen atesorar. Con estas palabras, Dios quiso decirles: “De igual modo, ustedes serán un tesoro para Mí más que las demás naciones.¹³⁰ Y no digan que los estimo tanto porque únicamente los tengo a ustedes y no tengo a otros pueblos junto con ustedes. ¿Qué más tengo que demuestre que Mi cariño por ustedes es evidente? Yo todo lo poseo, puesto que —como se dice aquí— ‘Mía es toda la tierra’, pero a pesar de eso ellos son considerados a Mis ojos y ante Mi presencia como nada.

וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלַכֶּת כְּהֹנִים / PERO USTEDES SERÁN PARA MÍ UN REINO DE MINISTROS. En este caso el término כְּהֹנִים significa “ministros”. Su significado aquí es tal como dices en el versículo:

servicio”.

127. *Mejiltá*. La expresión verbal duplicada אִם שָׁמְעוּ תִשְׁמְעוּ también ocurre en *Debarim* 11:13. Lo mismo que allá, aquí también implica la aceptación de los mandamientos de la Torá. Pero lo que es particular a este versículo es la expresión introductoria “y ahora”. A causa de eso, Rashi interpreta אִם שָׁמְעוּ תִשְׁמְעוּ no como una sola frase condicional (lit., “si aceptan”), sino como una condición inicial con su consecuencia: “Y si ahora aceptan, [más adelante] aceptarán [más

fácilmente]”. Es decir, ahora es difícil aceptar, pero si lo logran hacerlo más adelante les será más fácil, “ya que todos los comienzos son difíciles” (*Mizrají*).

128. No se refiere al pacto con respecto a la circuncisión y a Shabat que Dios ya había establecido con ellos, sino al pacto que estaban a punto de hacer sobre el cumplimiento de la Torá (*Sifé Jajamim*).

129. *Kohélet* 2:8.

130. *Mejiltá*.

pueblo santo. Estas son las palabras que hablarás a los Hijos de Israel.”

⁷Moshé vino y convocó a los ancianos del pueblo, y les presentó todas estas palabras que el Eterno le había encomendado. ⁸Todo el pueblo respondió al unísono, y dijeron: “Todo lo que habló el Eterno haremos.” Y Moshé trajo de vuelta las palabras del pueblo al Eterno.

⁹El Eterno dijo a Moshé: “He aquí que Yo vengo a ti en la espesura de la

וְגַי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר
תְּדַבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ^ז וַיָּבֹא
מֹשֶׁה וַיִּקְרָא לְזִקְנֵי הָעָם וַיֵּשֶׁם
לִפְנֵיהֶם אֶת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה
אֲשֶׁר צִוָּהוּ יְהוָה: ^ח וַיַּעֲנוּ כָל-הָעָם
יַחְדָּו וַיֹּאמְרוּ כָל אֲשֶׁר-יְדַבֵּר יְהוָה
נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע מֹשֶׁה אֶת-דְּבָרֵי הָעָם
אֶל-יְהוָה: ^ט וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-
מֹשֶׁה הִנֵּה אָנֹכִי בָּא אֵלֶיךָ בְּעָבַר

ONKELOS

וְעַם קָדִישׁ אֵלָיו פְּתֻמָּיָא דִּי תַמְלֵל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ^ז וַאֲתָא מֹשֶׁה וַיִּקְרָא לְסָבִי עָמָא וְסָדֵר
קְדָמֵיהוֹן יַת כָּל פְּתֻמָּיָא הָאֵלָיו דְּפָקְדִיהּ ^ח וַאֲתִיבּוּ כָל עָמָא בְּחֵדָא וַאֲמָרוּ כָל דִּי מְלִיל
יִי נַעֲבֵד וַאֲתִיב מֹשֶׁה יַת פְּתֻמָּי עָמָא קָדָם ^ט וַאֲמָר יִי לְמֹשֶׁה הָא אָנָּא מְתַגְלִי לְךָ בְּעִיבָא

RASHI

וּבְנֵי דָוִד כְּהֻנִּים הָיוּ וּשְׂמוֹאל ב' תִּיחַ: בְּהִשָּׁכְמָה עָלָה. וְכִי צָרִיד הָיָה מֹשֶׁה
אֵלֶּה הַדְּבָרִים. לֹא פָחוֹת וְלֹא יוֹתֵר: לְהִשָּׁבֵז אֵלָּא, בָּא הַכְּתוּב לְלַמֵּד
(ח) וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה אֶת דְּבָרֵי הָעָם וְגו'. בָּיִם דָּרָד אֶרֶץ מִמֶּשֶׁה, שְׁלֹא אָמַר: הוֹאִיל
הַמִּחְרָת, שֶׁהוּא יוֹם שְׁלִישִׁי, שְׁהָרִי וַיֹּדַע מִי שֶׁשְּׁלַחְנִי אֵינִי צָרִיד לְהִשָּׁבֵז:

TRADUCCIÓN DE RASHI

“Y los hijos de David eran ministros [כהנים].”¹³¹

אלה הדברים / ESTAS SON LAS PALABRAS. Ni más ni menos.¹³²

8. Y MOSHÉ TRAJÓ DE VUELTA LAS PALABRAS DEL PUEBLO. Al día siguiente de que había transmitido las palabras de Dios al pueblo, lo que ocurrió en el tercer día del mes, ya que Moshé únicamente ascendía a la montaña para hablar con Dios muy de mañana.¹³³ Pero, ¿acaso Moshé necesitaba transmitir de vuelta las palabras del pueblo a Dios?¹³⁴ En realidad, este versículo viene para enseñarte a partir del ejemplo de Moshé el modo correcto de proceder, ya que él no dijo: “Puesto que Aquél que me envió ya sabe la respuesta a Su mensaje, yo no necesito traer de vuelta el informe.”¹³⁵

131. *Shemuel* II, 8:18. En aquel versículo, כְּהֻנִּים no puede referirse a “sacerdotes”, ya que David y sus hijos pertenecían a la tribu de Yehudá, mientras que los “kohanim” o sacerdotes pertenecían a la tribu de Leví.

132. *Mejiltá*. Es impensable que un hombre como Moshé fuera capaz de añadir o quitar a las palabras divinas, máxime que hay un precepto específico que lo prohíbe [ver *Debarim* 13:1], por lo que esta advertencia aparentemente está fuera de lugar. Sin embargo, lo que Dios le quiso decir fue que incluso

para convencer al pueblo de que aceptase la Torá, Moshé no debía decirles ni siquiera palabras suyas de persuasión, a fin de evitar que el pueblo de Israel pudiera decir después que aceptó la Torá porque Moshé los convenció (*Baer Heteb*).

133. *Shabat* 86a.

134. Obviamente no, ya que Dios es omnisciente y sabía la respuesta del pueblo sin que Moshé tuviera necesidad de informarle.

135. *Mejiltá*.

nube para que el pueblo escuche mientras Yo hablo contigo, y también crean en ti para siempre.” Y Moshé relató las palabras del pueblo al Eterno.

¹⁰ El Eterno dijo a Moshé: “Vé al

הָעָן בְּעֵבֹר יִשְׁמַע הָעָם בְּדַבְרִי
עִמָּךְ וְגַם-בְּךָ יֵאֱמִינוּ לְעוֹלָם וַיַּגֵּד
מֹשֶׁה אֶת-דְּבָרֵי הָעָם אֶל-יְהוָה:
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵךְ אֶל-

ONKELÓS

דַּעֲנָנָא בְּדִיל דְּיִשְׁמַע עַמָּא בְּמַלְלוּתִי עִמָּךְ וְאַף בְּךָ יְהִימְנוּ לְעָלָם
וְחַי מֹשֶׁה יְת פִּתְגָמִי עַמָּא קָדָם יְיָ: וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה אֲזִיל לְוֶת

RASHÍ

מֵהֶם, שְׂרָצוֹנָם לְשִׁמוּעַ מִמֶּךָ. אֵינוּ דוֹמָה
הַשּׁוֹמֵעַ מִפִּי הַשְּׁלִיחַ לְשׁוֹמֵעַ מִפִּי הַמֶּלֶךְ. רָצוֹנוֹ
לְרֹאוֹת אֶת מַלְכָּנוּ: (וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה. אִם
כֵּן שְׂמִימִיקִין לְדַבֵּר עִמָּם, לֵךְ אֶל הָעָם:

(ט) בְּעַל הָעָן. בְּמַעֲבֵה הָעָן, וְזֶהוּ עֶרְפֶּל (לְקַמּוּ
כִּיח): וְגַם בְּךָ. גַּם בְּנִבְיָאִים הַבָּאִים אַחֲרֶיךָ: וַיַּגֵּד
מֹשֶׁה וְגו'. בַּיּוֹם הַמָּחָרָת, שֶׁהוּא רְבִיעִי לַחֲדָשׁ:
אֶת דְּבָרֵי הָעָם וְגו'. תְּשׁוּבָה עַל דְּבָר זֶה שֶׁמַּעֲתִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. **בְּעֵבֹר הָעָן** / EN LA ESPESURA DE LA NUBE. Es decir, en la parte más densa de la nube, y a esto se refiere la “niebla espesa” [עֶרְפֶּל] mencionada en otro lugar.¹³⁶

וְגַם בְּךָ / Y TAMBIÉN [CREAN] EN TI. El vocablo וְגַם, es enunciado aquí para incluir también a los profetas que vengan después de ti.¹³⁷

וַיַּגֵּד מֹשֶׁה וְגו' / Y MOSHÉ RELATÓ, ETC. Al día siguiente, que era el cuarto día del mes de Siván.¹³⁸

אֶת דְּבָרֵי הָעָם וְגו' / LAS PALABRAS DEL PUEBLO, ETC. Quería decir: Escuché de ellos una respuesta a este respecto:¹³⁹ que quieren escucharlo directamente de Ti y no indirectamente, a través mío. No es igual quien escucha un mensaje de boca de un emisario a quien lo escucha directamente de la boca del rey. Ellos han dicho: “Nuestro deseo es ver a nuestro Rey.”¹⁴⁰

וַיֹּאמֶר ה' אֶל מֹשֶׁה / EL ETERNO DIJO A MOSHÉ. Quería decirle: si es así —que Me obligan a hablar con ellos directamente—, entonces “vé, habla al pueblo y haz que se preparen...”¹⁴¹

136. *Mejiltá*. Ver *infra*, v. 20:18. En sí misma, la frase בְּעֵבֹר הָעָן es repetitiva, ya que עַב también significa “nube” o “nebulosidad”, lo mismo que עָן. Por esta razón, Rashí explica que עַב en este caso se refiere a lo más denso de la nube (*Sifté Jajamim*).

137. *Mejiltá*. El vocablo גַּם tiene un sentido inclusivo o aumentativo. Otro ejemplo análogo lo vemos en el v. 18:18.

138. Moshé únicamente subía a la montaña para hablar con Dios muy de mañana, por lo que necesariamente se esperó al día siguiente, como Rashí señaló en los vv. 3 y 8.

139. Es decir, al respecto de la proposición que Dios había hecho a Israel por intermedio de Moshé, la cual comienza con las palabras: “Así dirás a la

Casa de Yaacob...” (v. 19:3), que específicamente se refería a la aceptación de la Torá.

140. *Mejiltá*. El versículo no dice explícitamente cuál fue el mensaje que Moshé transmitió a Dios de parte del pueblo. Sin embargo, puesto que en el versículo siguiente vemos que Dios dijo a Moshé que el pueblo debía prepararse para la Revelación que tendría lugar en el tercer día, ello implica que al decirle eso Dios estaba respondiendo a la petición del pueblo de que Él se les manifestase directamente (*Sifté Jajamim*).

141. *Mejiltá*. La Revelación directa a todo el pueblo fue en respuesta a la petición misma de ellos de que fuera así; por lo mismo, el proceso de preparación enunciado en el versículo siguiente también fue en respuesta a esa petición.

pueblo y haz que se preparen hoy y mañana, y que laven sus vestimentas.
 11 *Que estén dispuestos para el tercer día, porque al tercer día el Eterno descenderá a la vista de todo el pueblo sobre la montaña del Sináí.*

הָעָם וְקִדְשָׁתָם הַיּוֹם וּמָחָר וּבִבְסוֹ
 שְׂמֹלֹתָם: יֵא וְהָיוּ נִכְנִים לַיּוֹם
 הַשְּׁלִישִׁי כִּי | בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי יֵרֵד
 יְהוָה לְעֵינֵי כָל־הָעָם עַל־הַר סִינַי:

ONKELÓS

עָמָא וְתַזְמָנָא יוֹמָא דִּין וּמָחָר וּיְחִירוֹן לְבוּשִׁיהוֹן: יֵא וְיֵהוּן זְמִינִין לְיוֹמָא
 תְּלִיתָאָה אַרִי בְיוֹמָא תְּלִיתָאָה יִתְגַּלִּי יֵי לְעֵינֵי כָל עָמָא עַל טוּרָא דְסִינַי:

RASHÍ

וְקִדְשָׁתָם. וְזִמְנָתָם שְׂכִינֵנוּ עִצְמָם הַיּוֹם עֲשֶׂרָה מִצְבֵּה, כָּל הָעָנָן הָאֶמּוּר בְּפָרֶשֶׁת
 וּמָחָר: (וֵיֵא) וְהָיוּ נִכְנִים: מְבַדְּלִים מֵאִשָּׁה: לַיּוֹם
 הַשְּׁלִישִׁי. שֶׁהוּא שָׁשָׁה בַּחֲדָשׁ, וּבְחֻמִּישִׁי בְּנֵה
 מֹשֶׁה אֶת הַמִּזְבֵּחַ תַּחַת הָהָר, וְשִׁתִּים בָּהֶם טוּמָא, שְׁנֵתְרַפְּאוּ כָלָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְקִדְשָׁתָם / Y HAZ QUE SE PREPAREN. Aquí esta expresión significa: y haz que se preparen,¹⁴² es decir, que ellos mismos se preparen hoy y mañana.¹⁴³

11. וְהָיוּ נִכְנִים / QUE ESTÉN DISPUESTOS. Esto implica que cada uno se separe de su mujer.¹⁴⁴

לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי / PARA EL TERCER DÍA. Que era el sexto día del mes.¹⁴⁵ Y en el quinto día del mes Moshé edificó el altar al pie de la montaña y los doce pilares de piedra, uno por cada tribu de Israel, e hizo todo lo que se refiere en la parashat *Ve'ele haMishpatim*.¹⁴⁶ Ahora bien, aquello no se relata aquí porque la Torá no necesariamente sigue un orden cronológico de lo que ocurre antes o después.¹⁴⁷

לְעֵינֵי כָל הָעָם / A LA VISTA DE TODO EL PUEBLO. Esto nos enseña que entre ellos no había ningún ciego, ya que todos habían sido curados.¹⁴⁸

142. *Mejiltá* al v. 14. La raíz קדש etimológicamente significa separar o preparar para un uso específico, y de ahí que también signifique “santificar” en el sentido de consagrar. Aquí, sin embargo, lo que se implica es que pasaran por un proceso de preparación previo a la Revelación.

143. No que Moshé mismo los preparase, sino que les dijera que debían prepararse hoy y mañana para estar listos al tercer día.

144. *Mejiltá* al v. 15. La expresión נִכְנִים en sí misma significa “preparados” o “listos” [así lo tradujo el Targum y así también lo explicó Rashí en el v. 34:2]. Sin embargo, aquí Rashí no pretende explicar el significado etimológico de la palabra, sino explicar qué sentido específico tiene en este contexto (*Lifshutó shel Rashí*). En el v. 15, con respecto al estado de נִכְנִים, el versículo

explícitamente dice que se refiere a separarse de mujer, por lo que por analogía se infiere que aquí tiene el mismo significado (*Mizraji*).

145. Esto Dios se lo dijo el cuarto día, como señaló Rashí en el v. 19:9. Por lo tanto, si debían prepararse “hoy y mañana”, que eran el cuarto y quinto día del mes, debían estar listos para el sexto día.

146. Ver *Infra*, v. 24:4; *Mejiltá*.

147. *Pesajim* 6b. Es por esta razón que en esta parashá se describen los eventos que ocurrieron en el sexto día del mes, mientras que los ocurridos en el quinto día son tratados en una parashá posterior, a pesar de que ocurrieron antes.

148. *Mejiltá*. Esto era en respuesta a lo que ellos habían dicho: “Queremos ver a nuestro Rey” [ver Rashí al v. 19: 9, s.v. וְאֵת דְּבַרֵּי הָעָם וְגו'] (*Séfer haZikarón*).

¹² *Le fijarás límites alrededor para el pueblo, para decir: 'Guárdense de subir a la montaña o de tocar su borde; cualquiera que toque la montaña ciertamente morirá.* ¹³ *Ninguna mano lo tocará, pues ciertamente será apedreado o despeñado; ya sea bestia o ser*

יב וְהִגַּבְלֹתָ אֶת־הָעָם סָבִיב לֵאמֹר
הַשְּׁמְרוּ לָכֶם עֲלֹת בְּהָר וְנִגַּע
בְּקִצְחוֹ כָּל־הַנִּגַּע בְּהָר מוֹת יוּמָת׃
יג לֹא־תִגַּע בּוֹ יָד בִּי־סִקּוֹל יִסָּקֵל
אִו־יָרֶה יִירָה אִם־בְּהֵמָה אִם־

ONKELÓS

יב וּתְתַחֲם ית עמא סחור סחור למימר אסתמרו לכוון מלמשק בטורא ולמקרב בסופיה כל דיקרב בטורא יתקטלא יתקטל: יג לא תקרב ביה ידא ארי אתרגמא יתרגם או אשתדא ישתדי אם בעירא אם

RASHÍ

יב וְהִגַּבְלֹתָ. קבע להם תחומין לסימון שלא יקרבו מן הגבול והלאה: לאמור. הגבול אומר להם: השמרו מעלות מכאן ולהלאה! ואתה (יב) וְהִגַּבְלֹתָ. קבע להם תחומין לסימון שלא יקרבו מן הגבול והלאה: לאמור. הגבול אומר להם: השמרו מעלות מכאן ולהלאה! ואתה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. וְהִגַּבְלֹתָ / FIJARÁS LÍMITES. Es decir, **fijales límites que les sirvan de señales a fin de que no se acerquen más allá del límite permitido.**

לֵאמֹר / PARA DECIR. El límite mismo les decía lo que se dice a continuación: ¹⁴⁹ “Cuidense de no ascender a la montaña a partir de este punto en adelante.” ¹⁵⁰ Y tú, Moshé, adviérteles con respecto a esto.

וְנִגַּע בְּקִצְחוֹ / O DE TOCAR SU BORDE. Es decir, **incluso su borde.** ¹⁵¹

יִירָה יִירָה / SERÁ DESPEÑADO. De este versículo se aprende **que las personas que son sentenciadas por el tribunal a morir lapidadas son empujadas hacia abajo desde el lugar de lapidación, que era alto como dos alturas de un hombre.** ¹⁵²

149. En hebreo, la expresión לֵאמֹר —que literalmente significa “para decir”, aunque solemos traducirlo por “diciendo”— en general introduce la información que será relatada a continuación, relacionándola con el verbo que lo precede. Por ello, es que generalmente se dice, por ejemplo, “Dios habló a Moshé, *diciendo* [para decir]:”, donde “diciendo” sirve de cláusula introductoria al contenido del verbo “habló”, como si dijese “habló y ésto es lo que dijo”. O también puede indicar que lo dicho hay que repetirlo a otro. Sin embargo, en este caso el verbo que precede a לֵאמֹר es וְהִגַּבְלֹתָ, “fijarás límites”, lo cual indica que el “decir” se relaciona directamente con los límites mismos, no con Moshé. Esto implica que, en cierto sentido, era como si los límites mismos dijeran la frase que sigue (Mizraji; Lifshutó shel Rashi).

150. Rashi no quiere decir que los límites que Moshé había puesto alrededor del pueblo

literalmente les hablaban, ya que sólo con respecto al sorteo de repartición de la Tierra de Israel vemos que la Torá dice que un objeto inanimado habló [ver Yehoshúa 19:50]. Lo que quiere decir es que los límites servían de signos claros y evidentes que prohibían la subida a la montaña, lo cual les era tan claro como si el límite mismo hablase (Dibré David).

151. No que la prohibición de tocar la montaña se aplicase solamente al borde de la misma.

152. Esto se aprende del hecho de que la expresión para “despeñar” o “arrojar”, יִירָה en este versículo está repetida [יִירָה y יִירָה], indicando dos “despeñamientos”, es decir, dos alturas desde las cuales se le despeñaba (Sifté Jajamim). El método para la aplicación de la pena de muerte por lapidación (skilá, apedreamiento) era primero arrojar al condenado desde una altura de dos personas y luego arrojarle piedras. El primer paso es

humano, no vivirá. Al toque prolongado del corno, entonces podrán subir a la montaña'."

¹⁴ *Moshé descendió de la montaña al pueblo; hizo que el pueblo se preparase,*

אִישׁ לֹא יַחְיֶה בְּמִשְׁךְ הַיָּבֵל הַזֶּה
יַעֲלוּ בָהֶר: יִי וַיֵּרֶד מֹשֶׁה מִן־הָהָר
אֶל־הָעָם וַיְקַדֵּשׁ אֶת־הָעָם

ONKELÓS

אָנְשָׁא לֹא יִתְקִים בְּמִינֵי שׁוּפְרָא אָנוּ מְרִשָּׁן לְמַסָּק
בְּטוֹרָא: יִי וַיִּנְחַת מֹשֶׁה מִן טוֹרָא לְתַת עָמָא וְזַמִּין יְתַת עָמָא

RASHÍ

יִיְרָה. וְשִׁלְדָּ לְמַטָּה לְאַרְצָא, כְּמוֹ: יִרָה בֵּינָם וְלַעֲלִי
טוֹרָד: בְּמִשְׁךְ הַיָּבֵל. כְּשִׁימְשׁוֹד הַיָּבֵל קוֹל אֲרוֹדָה, וְשׁוּפָר שֶׁל אֵילֹו שֶׁל יִצְחָק הָיָה:
הוּא סִימָן סְלוֹק שְׂכִינָה וְהַתְּפַסָּקָת הַקּוֹל, וְכִיּוֹן
שְׂאֲסַתְלָק הֵם רְשָׁאִין לַעֲלוֹת: הַיָּבֵל. הוּא פּוֹנָה לַעֲסָקוֹי, אֶלָּא מִן הָהָר אֶל הָעָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

יִיְרָה / DESPEÑADO. Este término significa que será arrojado hacia abajo, hacia el suelo, lo mismo que su homólogo en la frase: "Arrojó [יִרָה] al mar."¹⁵³

בְּמִשְׁךְ הַיָּבֵל / AL TOQUE PROLONGADO DEL CORNO. Es decir, cuando el toque del corno de carnero se extienda con un sonido prolongado, ello constituirá el signo del retiro de la Presencia Divina y del cese de la Voz divina. Y cuando Yo [Dios] me haya retirado, a ellos les estará permitido ascender a la montaña.¹⁵⁴

הַיָּבֵל / EL CORNO. Este término —יָבֵל, *yobel*— designa a un cuerno de carnero, ya que en Arabia al carnero le dan el nombre de *yublá*.¹⁵⁵ Y éste era el corno del carnero que Abraham sacrificó en lugar de Itzjak.¹⁵⁶

14. מִן הָהָר אֶל הָעָם / DE LA MONTAÑA AL PUEBLO. Esto enseña que Moshé no se dedicó a sus propios asuntos, sino que de la montaña se dirigió directamente al pueblo.¹⁵⁷

aludido en la frase סָקוֹל יִסָּקֵל "será apedreado", mientras que el segundo es aludido en la frase יִרָה, "despeñado". Por otra parte, a pesar de que el versículo literalmente dice "será apedreado o [אִ]ן despeñado", ello no quiere decir que al sentenciado se le podía aplicar cualquiera de estos procedimientos, ya que como Rashí señala por ley se le aplicaban los dos. En este caso, אִי tiene el sentido de "que", como si la frase dijese "será apedreado el que haya sido despeñado", aludiendo al hecho de que si no moría por el primer procedimiento —el despeñamiento— se le aplicaba el segundo —apedrearlo— (*Beer Máyim Jayim*). Aunque la preposición אִי generalmente tiene un sentido disyuntivo, en algunos casos no es así, como en el v. 21:6.

153. *Supra*, v. 15:4.

154. *Mejiltá*.

155. *Rosh Hashaná* 26a.

156. *Pirké d'Rabí Eliézer* 31. Puesto que el versículo no dice "un corno", sino "el corno", utilizando el artículo determinado, ello implica que se está refiriendo a un objeto ya dado por conocido en el texto, lo cual únicamente puede referirse al corno del camero de Itzjak (*Baer Heteb*). Además, no se puede decir que se trataba de un corno cualquiera, ya que Dios no utiliza objetos naturales y este corno no era un objeto natural, como se implica de *Pirké Abot* 5:6. Por otra parte, a pesar de que el como había sido completamente incinerado cuando Abraham sacrificó al carnero en lugar de Itzjak (ésta es la objeción hecha por Rambán a Rashí), puesto que se trataba de un objeto especial, el corno regresó a su estado inicial.

157. *Mejiltá*.

y lavaron sus vestimentas. ¹⁵ Dijo al pueblo: “Estén dispuestos para un periodo de tres días; no se acerquen a mujer alguna.”

וַיִּכְבְּסוּ שְׂמֹלֵתָם: טו וַיֹּאמֶר
אֶל־הָעָם הָיוּ נִכְנִים לְשִׁלֶּשֶׁת
יָמִים אֶל־תִּגְשׁוּ אֶל־אִשָּׁה:

ONKELÓS

וְתִזְרוּ לְבוּשֵׁיהוּ: טו וַיֹּאמֶר לָעָמָּה הוּא זְמִינִין לְתַלְתָּא יוֹמִין לָא תִקְרְבוּן לְצַד אִתְתָּא:

RASHÍ

שִׁיְהוּ הַנָּשִׁים טוֹבָלוֹת לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וְתִהְיֶינָה טְהוֹרוֹת לְקַבֵּל תּוֹרָה, שָׂאֵם יִשְׁמְשׁוּ תוֹךְ שִׁלֶּשֶׁת יָמִים, שָׂמָּה תִּפְלוֹט הָאִשָּׁה שְׂכַבְתָּ זָרַע לְאַחֵר טְבִילָתָהּ וְתִחְזֹר וְתִטְמָא. אָבֵל מִשְׁשֶׁהָתָה שִׁלֶּשֶׁת יָמִים, כָּבֵר הַזָּרַע מִסְרִיחַ וְאֵינוּ רְאוּי לְהִזְרִיעַ, וְטְהוֹר מִלְטָמָא אֶת הַפּוֹלָטוֹת:

(טו) הָיוּ נִכְנִים לְשִׁלֶּשֶׁת יָמִים. לְסוֹף שִׁלֶּשֶׁת יָמִים, הוּא יוֹם רְבִיעִי, שְׁהוֹסִיף מִשָּׁה יוֹם אֶחָד מִדַּעְתּוֹ, כְּדִבְרֵי רַבִּי יוֹסִי. וְלִדְבָרֵי הָאֹמֵר בְּשָׁשָׁה בַחֲדָשׁ נִתְּנוּ עֲשָׂרַת הַדְּבָרוֹת, לֹא הוֹסִיף מִשָּׁה כָּלוּם. וְלִשְׁלֶשֶׁת יָמִים, כָּמוֹ לַיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי: אֵל תִּגְשׁוּ אֶל אִשָּׁה. כָּל שִׁלֶּשֶׁת יָמִים הִלְלוּ, כְּדִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. ESTÉN DISPUESTOS PARA UN PERÍODO DE TRES DÍAS. Es decir, “para el final de tres días”, lo cual implica que debían estar listo para el cuarto día, ya que Moshé agregó un día a los indicados por Dios por medio de su propia comprensión, según la opinión de Rabí Yosí. Pero según la opinión del sabio que afirma que los Diez Mandamientos fueron entregados en el sexto día del mes de Siván y no en el séptimo, Moshé no agregó ningún día. En este caso, la expresión **לְשִׁלֶּשֶׁת יָמִים** debe ser entendida en el sentido de “para el tercer día”.¹⁵⁸

אֶל תִּגְשׁוּ אֶל אִשָּׁה / NO SE ACERQUEN A MUJER ALGUNA. Durante todo este periodo de tres días, a fin de que las mujeres puedan sumergirse en las aguas rituales y sean ritualmente puras para recibir la Torá. Pues si la gente tiene relaciones sexuales dentro del periodo de tres días, quizás la mujer emita semen después de su inmersión y vuelva a su estado de impureza espiritual [*tumá*]. Pero una vez que la mujer ha esperado tres días después de tener relaciones sexuales, el semen que lleve en su interior ya se ha podrido y no es capaz de engendrar, y se le considera puro con respecto a contaminar a la mujer que lo emite.¹⁵⁹

158. *Shabat* 87a. En el Talmud se declara que todos los sabios están de acuerdo en que la Torá fue entregada en el primer Shabat del mes de Siván. El punto de controversia es el siguiente: según uno de los sabios talmúdicos, el primer día del mes [*rosh jódesh*] de Siván de ese año, que fue cuando llegaron al desierto del Sinaí, cayó en lunes. Esto implica que la orden de prepararse “hoy y mañana” (ver el v. 19:10) fue dicha el jueves, el 4 de Siván. Pero Rabí Yosí opina que en ese año *rosh jódesh* cayó en domingo, por lo que la orden de prepararse fue dicha el miércoles. Así, pues, cada uno se ve forzado a interpretar la expresión **לְשִׁלֶּשֶׁת יָמִים** en sentidos diferentes. Según Rabí Yosí, esta frase debe significar que se preparasen para estar listos “para después de tres días” [1] miércoles, 2) jueves y 3)

viernes], con lo que se llega a Shabat. Pero según el otro sabio, puesto que la orden de prepararse fue dada el jueves mismo, únicamente se necesitaban dos días de preparación [1) jueves, y 2) viernes], por lo que en su opinión hay que entender la expresión **לְשִׁלֶּשֶׁת יָמִים** en el sentido de “para el tercer día”.

159. *Shabat* 86a. Cuando un hombre tiene una emisión de semen se vuelve impuro [*tamé*], estado en el que permanece hasta que se sumerja en las aguas rituales de una *mikvé*. Lo mismo se aplica a la mujer que, luego de haber tenido relaciones sexuales, experimente una emisión del semen masculino que llevaba en su interior. Cuando un hombre tiene una emisión seminal, puesto que el semen ya salió de su cuerpo, basta que se sumerja en la *mikvé* para volverse ritualmente puro. En este

¹⁶ Y sucedió que al tercer día, cuando se hacía de mañana, hubo truenos y relámpagos y una nube espesa sobre la montaña; el sonido del corno era muy intenso, y se estremeció todo el pueblo en el campamento. ¹⁷ Moshé sacó al pueblo del campamento al encuentro de Dios, y se pararon bajo la montaña.

טו ויהי ביום השלישי בהית הבקר ויהי קולת ובקקים וענן כבד על-ההר וקל שפר חזק מאד ויחדד כל-העם אשר במחנה: י ויצא משה את-העם לקראת האלהים מן-המחנה ויתיצבו בתחתית ההר:

ONKELÓS

טו והיה ביוםא ותליתא במהוי צפרא ויהו קליו ובקקיו ועננא תקיף על טורא וקל שופרא תקיף לחדא וזע כל עמא די במשריתא: י ואפיק משה ית עמא לקדמות מיימרא דיי מן משריתא ואהעגדו בשפולי טורא:

RASHÍ

(טו) בהית הבקר. מלמד שהקדים על ידם, מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן: שיהא הרב ממתין לתלמיד. וכן מצינו: קום צא אל הבקעה וגו' ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עמד ויחזקאל גכב-כג: (יז) לקראת

האלהים. מגיד שהשכינה יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה. וזהו שנאמר: ה' מסיני בא ודברים לגבו, ולא נאמר: לסיני בא: בתחתית ההר. לפי פשוטו, ברגלי ההר. ומדרשו: שנתלש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. בהית הבקר / CUANDO SE HACÍA DE MAÑANA. Esto nos enseña que Dios se adelantó a llegar al Sinaí antes que ellos, lo cual no es usual que hagan los seres de carne y sangre: que el Maestro espere la llegada del discípulo. Y de igual modo hallamos otro caso en el que Dios aguardó al ser humano en el versículo: “Levántate, sal al valle... Y me levanté y salí al valle, y he aquí que allí estaba la gloria del Eterno.”¹⁶⁰

17. לקראת האלהים / AL ENCUENTRO DE DIOS. Esto nos informa que la Presencia Divina salió a recibirlos como un novio que sale a recibir a la novia. A esto se refiere lo que se declara con respecto a la Revelación: “El Eterno viene *del Sinaí*,”¹⁶¹ pero no dice “*al Sinaí*”.¹⁶²

בהתחתית ההר / BAJO LA MONTAÑA. Según su sentido simple, esta frase significa: al pie de la montaña. Pero según su exégesis midráshica, esta frase es interpretada en el sentido de que **que la montaña fue arrancada de su lugar y fue suspendida sobre los israelitas como un tonel.**¹⁶³

caso, los hombres solamente tenían que sumergirse el día previo a la entrega de la Torá para llegar puros a la Revelación. Sin embargo, en el caso de las mujeres, les era preciso esperar un periodo de tres días, ya que existía la posibilidad de que llevasen el semen del hombre en su interior y lo emitiesen involuntariamente al exterior, lo que las volvería ritualmente impuras. Pasados tres días, el semen que llevasen en sus cuerpos ya no sería capaz de fecundar y, por lo tanto, no les provocaría impureza [tumá]. Por esta razón a las mujeres les era preciso un periodo de preparación de tres días antes de la Revelación.

160. Yejezkel 3:22-23; Tanjumá, Ki Tisá 15.

161. Debarim 33:2.

162. Mejiltá. Decir “*del Sinaí*” implica que Dios salió del Sinaí para recibir a Israel; si el versículo hubiese dicho “*al Sinaí*” ello implicaría que los dos simultáneamente se dieron cita allí.

163. Shabat 88a. Con el propósito de forzarlos a aceptar la Torá, o de lo contrario, Dios les dejaría caer encima la montaña. Esta interpretación se basa en el hecho de que el versículo utiliza la expresión בתחתית, que literalmente quiere decir “*debajo* [de la montaña]”.

¹⁸La montaña del Sinaí humeaba enteramente porque el Eterno había descendido sobre ella en el fuego. Su humo ascendió como humo de horno,

יח וְהָר סִינַי עָשָׁן כָּלֹּ מִפְּנֵי
אֲשֶׁר יָרַד עָלָיו יְהוָה בְּאֵשׁ
וַיַּעַל עֲשָׁנוֹ כְּעֵשָׁן הַכֹּבֵשׂ

ONKELÓS

יח וְסוּרָא דְסִינַי תֵּנוּ כְּלִיָּה מִן קִדְּם דְּאִתְגַּלִּי עֲלוּהּ וְ בְּאִשְׁתָּא וְסָלִיק תְּנַנְיָה כְּתִנְנָא דְּאִתְּוִנָא

RASHI

לשמוע, נותן לבריות סימן הנכר להם. כיוצא בו: בארץ ישאג (והושע יא:ו). וכי מי נתן כח בארץ, אלא הוא? והכתוב מושלו בארץ. אלא אנו מכנין ומדמין אותו לבריותיו כדי לשפר את האזן מה שיכולה לשמוע. כיוצא בו: וקולו כקול מים רבים (ויחזקאל מג:ב). וכי מי נתן קול למים אלא הוא? ואתה מכנה אותו לדמותו לבריותיו,

(יח) עשן כלו. אין עשן זה שם דבר, שהרי נקוד הש"ו פתח, אלא לשון פעל, כמו: אמר, שמר, שמע. לכך תרגומו תנו כליה, ולא תרגם תננא. וכל עשן שבמקרא נקודים קמץ מפני שהם שם דבר: הכבשן. של סיד. יכול ככבשן זה ולא יותר, תלמוד לומר: בוער באש עד לב השמים (ודברים ד:א). ומה תלמוד לומר כבשן? לשפר את האזן מה שהיא יכולה

TRADUCCIÓN DE RASHI

18. לשמוע / HUMEABA ENTERAMENTE. Este ejemplo del vocablo עָשָׁן no es un sustantivo, ya que la letra ש está vocalizada con *pataj*,¹⁶⁴ sino que se trata de un verbo en la tercera persona del singular, análogo a los verbos: אמר, “él dijo”, שמר, “él guardó”, שמע, “él escuchó”.¹⁶⁵ Y es por eso que el Targum traduce עָשָׁן por “humeaba [תֵּנַן] enteramente”, en vez de traducir עָשָׁן por תֵּנְנָא, que es un sustantivo. Pero todos los demás ejemplos del término עָשָׁן en la Escritura, la segunda letra de la raíz está vocalizada con *kamatz*, ya que se trata de sustantivos.

הַכֹּבֵשׂ / DE HORNO. Esta palabra designa un horno utilizado para la cal. Siendo así, se podría haber pensado que el humo en el Sinaí era como el humo de esta clase de horno, pero no más. Para indicar que no es así, el versículo declara: “La montaña ardía con fuego hasta el corazón de los cielos,”¹⁶⁶ de lo cual se deduce que su intensidad era infinitamente mayor. Entonces, ¿por qué razón el versículo dice que era como el humo “de horno”? Con el propósito de exponer al oído humano conceptos profundos de un modo que sea capaz de comprender. Al utilizar este lenguaje, la Torá da a los seres humanos un signo con el cual estén familiarizados, en vez de utilizar un lenguaje cuyo significado les sea ajeno e incomprensible. De igual modo, la Escritura utiliza la siguiente metáfora con respecto a Dios: “Rugiré como un león.”¹⁶⁷ Pero, ¿acaso no fue Él quien otorgó fuerza al león al crearlo? ¡Y aún así, el versículo compara a Dios con un león! No obstante, nosotros aludimos a Él en términos metafóricos y lo asemejamos a Sus creaturas a fin de exponer al oído humano términos que pueda comprender. Y asimismo, tenemos el siguiente versículo: “Y Su voz era como el sonido de muchas aguas.”¹⁶⁸ Pero, ¿acaso no fue Él quien otorgó el sonido a las aguas, al crearlas? Obviamente que sí, pero aun así es necesario referirse a Él en términos metafóricos asemejándolo con Sus

164. Si se tratase de un sustantivo, la ש hubiera sido vocalizada con *kamatz* [שָׁשׁ].

trata de verbos.

166. Debarim 4:11.

165. En todos estos vocablos, la segunda letra de la raíz está vocalizada con *pataj*, lo cual indica que se

167. Hoshea 11:10.

168. Yejezkel 43:2.

y toda la montaña se estremeció intensamente. ¹⁹El sonido del corno se hacía progresivamente más intenso; Moshé hablaba y Dios le respondía con una voz.

וַיִּחַרְד כָּל־הָהָר מְאֹד: יְיָ וַיְהִי קוֹל
הַשֹּׁפָר הוֹלֵךְ וְחִזֵּק מְאֹד מֹשֶׁה
יְדַבֵּר וַהֲאֱלֹהִים יַעֲנֵנוּ בְּקוֹל:

ONKELÓS

וְזַע כָּל טוֹרָא לַחֲדָא: יְיָ וְהוּא קָל שׁוֹפְרָא אֵזֶל וְחִזֵּק לַחֲדָא מֹשֶׁה מְמַלֵּל וּמִן קָדָם יְיָ מִתְעַנִּי לֵיה בְּקוֹל:

RASHÍ

כְּדִי לְשַׁבֵּר אֶת הָאוֹזָן: (יֵשׁ) הוֹלֵךְ וְחִזֵּק מְאֹד. מִנְהֵג הַדְּיוּט, כָּל זָמַן שֶׁהוּא מְאֲרִיד לְתַקּוּעַ, קוֹלוֹ מִתְּלִישׁ וְכוּחָהּ, אֲבָל כָּאֵן הוֹלֵךְ וְחִזֵּק מְאֹד. וְלָמָּה כֵּךְ מִתְּחַלֵּהוּ לְשַׁבֵּר אֲזִנֵּיהֶם מֵה שִׁיכּוּלֵין לְשִׁמוּעַ: מֹשֶׁה יְדַבֵּר. כִּשְׂחִיָּה יַעֲנֵנוּ בְּקוֹל. יַעֲנֵנוּ עַל דְּבַר הַקּוֹל, כְּמוֹ: אֲשֶׁר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

creaciones a fin de exponer al oído humano términos que sea capaz de comprender. ¹⁶⁹

19. **הוֹלֵךְ וְחִזֵּק מְאֹד** / SE HACÍA PROGRESIVAMENTE MÁS INTENSO. Lo normal en una persona común es que entre más prolongue su toquido del corno, el sonido que sale de él se hace progresivamente más débil y más tenue. Pero en este caso fue al revés, puesto que el sonido del corno “progresivamente se hacía mucho más fuerte”. Siendo así, ¿por qué desde el principio su sonido fue más débil, aumentado en intensidad? Con el propósito de transmitir paulatinamente a los oídos de los israelitas lo que fueran capaces de oír y no abrumarlos de golpe. ¹⁷⁰

וַהֲאֱלֹהִים יַעֲנֵנוּ / MOSHÉ HABLABA. Es decir, cuando Moshé hablaba y hacía que Israel escuchase los mandamientos divinos, entonces “Dios le respondía...” Pues en realidad los israelitas únicamente escucharon de la boca misma del Omnipotente el primero y segundo mandamientos: “Yo soy el Eterno, tu Dios” y “No tendrás otros dioses delante de Mí.” ¹⁷¹ Y el Santo —bendito es— asistía a Moshé proporcionándole fuerza para que su voz se hiciera más fuerte y más audible. ¹⁷²

יַעֲנֵנוּ בְּקוֹל / LE RESPONDÍA CON UNA VOZ. Esta frase quiere decir que Dios le respondía a Moshé con respecto a la voz que Él le dio. ¹⁷³ El prefijo בִּי tiene aquí el mismo sentido que en el versículo: “Que

169. *Mejiltá*. Este método de explicación es llamado “antropomorfismo”, palabra que se refiere a utilizar expresiones y términos propias del mundo humano o natural para referirse a Dios. A pesar de que su utilización es inevitable —pues de otro modo no habría forma de hablar de Él—, siempre hay que tener en mente que todo este tipo de expresiones son meramente figuradas, metafóricas, y que no se expresan literalmente.

170. *Mejiltá*.

171. *Macot* 24a.

172. La expresión יַעֲנֵנוּ que aparece en este versículo no debe ser entendida en el sentido de que

Moshé preguntaba algo a Dios y Él le “respondía”, ya que Moshé le hablaba al pueblo, no a Dios. Por esta razón, יַעֲנֵנוּ debe ser entendido en el sentido de que Dios “le respondía” proporcionándole fuerza para que su voz [de Moshé] fuese lo suficientemente intensa como para que todo Israel la oyese. Ver también la nota siguiente.

173. Según esta explicación, el prefijo בִּי, que usualmente significa “con” o “en”, en este caso significa “acerca de” o “con respecto a”. Por lo tanto, esta frase no quiere decir que Dios “le respondía con una voz [divina]”, sino que le respondía [lo ayudaba] con respecto a la voz de Moshé, haciéndola fuerte.

שֵׁשׁ כַּ וַיֵּרֶד יְהוָה עַל־הָרְ סִינַי אֶל־
 רֹאשׁ הָהָר וַיִּקְרָא יְהוָה לְמֹשֶׁה
 אֶל־רֹאשׁ הָהָר וַיַּעַל מֹשֶׁה׃
 כֹּא וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה דַּר הָעֵד
 בָּעֵם פֶּן־יִהְרָסוּ אֶל־יְהוָה לְרֹאוֹת

כ ואתגלי יי על טורא דסיני לריש טורא וקרא יי למשה לריש טורא וסליק
משה: כא ואמר יי למשה חות אסהיד בעמא דילמא יפגרוו קדם יי למחזי

וַיַּעַן בָּאֵשׁ וּמַלְכִּים אִי־כֹדָה, עַל דְּבַר הָאֵשׁ,
לְהוֹרִידוֹ: (ב) וַיִּרַד ה' עַל הָרִי סִינַי. יָכוֹל, יִרַד
עָלָיו מִמֶּשֶׁה, תִּלְמוּד לֹמַר: כִּי מִן הַשָּׁמַיִם
דִּבְרָתִי עִמָּכֶם וּלְקַמֹּן כִּי־טוֹ. מִלְּמֹד שֶׁהָרָפִין
שָׁמַיִם הֶעֱלִינוּנִים וְהִתְחַתְּנוּנִים וְהִצִּיעוּ עַל

responderá acerca del fuego [שָׂרָף],”¹⁷⁴ en donde significa que **le responderá con respecto al fuego, para hacerlo bajar.**¹⁷⁵

20. **וַיֵּרֶד ה' עַל הָרִי סִינַי / EL ETERNO DESCENDIÓ SOBRE LA MONTAÑA DEL SINAÍ.** De lo dicho aquí se podría haber pensado que **Él literalmente descendió sobre la montaña.** Para indicar que no fue así, el versículo declara: **“Pues desde los cielos hablé con ustedes.”**¹⁷⁶ Esto enseña que Dios inclinó los cielos superiores e inferiores y los extendió sobre la montaña como una sábana sobre una cama, y el Trono de Gloria descendió sobre ellos.¹⁷⁷

21. **הַעַד בָּעַם** / ADVIERTE AL PUEBLO. Es decir, advierte al pueblo que no asciendan a la montaña.¹⁷⁸

מִן יִהְיֶה / NO SEA QUE SE DESBANDEN, ETC. Es decir, **que no destruyan la posición** ¹⁷⁹ en la que están a causa de su deseo de acercarse al Eterno “para ver” Su revelación y se acerquen más allá de lo debido al lado de la montaña.

174. *Melajim* I, 18:24.

175. Ese versículo habla acerca de la confrontación entre el profeta Eliahu y los profetas falsos de Baal. Allí es claro que el prefijo **ב** en la palabra **בְּאֵשׁ** significa “*con respecto* al fuego”, ya que se trataba de la supuesta capacidad de los ídolos de enviar fuego del cielo para consumir las ofrendas.

176. *Infra*, v. 20:19. Esto aparentemente contradice lo que se dice en nuestro versículo, ya que aquí se dice que Dios “descendió sobre la montaña” misma para hablar.

177. *Mejiltá*. Es decir, que al inclinar los cielos y extenderlos sobre la montaña Dios *simultáneamente* estaba sobre la montaña y en los

cielos, con lo cual desaparece la aparente contradicción de versículos.

178. Aunque el verbo לְהַעֲדִיר [derivado de la raíz הָעִיד, aquí en el modo imperativo הָעִיד] también significa “testificar” o “dar testimonio”, en este caso significa “advertir”. Se utiliza el mismo verbo para denotar ambos conceptos porque una advertencia generalmente se da frente a testigos (*Mizrajit*).

179. Rashí enfatiza esto porque la raíz ררס esencialmente significa la separación de las partes de un conjunto; por ejemplo, la demolición de un edificio o la desbandada de los miembros de un grupo de la posición que tenían, como se explicará más adelante (*Sifé Jajamim*).

caigan muchos de ellos. ²² Y también los kohanim que se acercan al Eterno deberán estar preparados, no sea que el Eterno irrumpa en ellos. ²³ Moshé dijo al Eterno: “El pueblo no podrá ascender

וְנָפַל מִמֶּנּוּ רַב: כִּבּ וְגַם הַכֹּהֲנִים הַנִּגָּשִׁים אֶל־יְהוָה יִתְקַדְּשׁוּ פָּנֶי־יִפְרֹץ בָּהֶם יְהוָה: כִּג וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה לֹא־יִכָּל הָעָם לָעֹלֹת

ONKELÓS

וְנָפַל מִנְּחֹו סָגִי: כִּבּ וְאִי פְתִיחָא דְקָרִיבִין לְשִׁמְשָׁא קָדָם יִי וְתִקְדְּשׁוּ דִילְמָא יִקְטֹול בְּהוּ יִי: כִּג וַאֲמַר מֹשֶׁה קָדָם יִי לֹא יִכָּל עַמָּא לְמַסָּךְ

RASHÍ

וְנָפַל מִמֶּנּוּ רַב. כָּל מֶה שְׂיִפּוּל מִחֶם וְאִפְּלוּ הַנִּגָּשִׁים אֶל ה', לְהַקְרִיב קִרְבָּנוֹת, אִי הֵם לֹא הוּא יַחֲדָי, חָשׁוּב לְפָנֵי רַב: פֶּן יִהְיֶה. כָּל יִסְמְכוּ עַל חֲשִׁיבוּתָם לָעֹלֹת: יִתְקַדְּשׁוּ. יִהְיוּ הָרִיסָה מִקְרָדָת אֲסִיפַת תְּבִנָּה, אִי תִנְקַרְדִּין מְמַצֵּב אֲנָשִׁים חוֹרְסִים אֶת הַמַּצֵּב: (כִּבּ) וְגַם הַכֹּהֲנִים. אִי תִבְכּוֹרוֹת, שְׁחַעְבּוּדָה בָּהֶם: יִכָּל הָעָם. אִינִי צָרִיד לְהַעֲרִיד בָּהֶם, שְׁחַרֵּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בַּב / Y CAIGAN MUCHOS DE ELLOS. Quería decirle: **Cualquier cantidad de personas que caiga de entre ellos—incluso si es uno solo—es considerado ante Mí como “muchos”.**¹⁸⁰

וְנָפַל מִמֶּנּוּ רַב / NO SEA QUE SE DESBANDEN. Cualquier expresión que denote **הָרִיסָה**—como en este caso el verbo **הָרַסוּ**—se refiere a la **separación del conjunto unido** de las partes de una estructura, una demolición. Y de igual modo, los que se separan de una posición conjunta y ordenada de hombres, destruyen esa posición, y por ello se les puede aplicar esta expresión.

22. וְגַם הַכֹּהֲנִים / Y TAMBIÉN LOS KOHANIM. Es decir, los **primogénitos**, ya que en ese entonces el servicio de ofrendas era llevado a cabo por ellos.¹⁸¹

וְהַנִּגָּשִׁים אֶל ה' / QUE SE ACERCAN AL ETERNO. Para ofrecer ofrendas. Que incluso ellos no se confíen en la importancia de su cargo a fin de ascender a la montaña.

וְיִתְקַדְּשׁוּ / DEBERÁN ESTAR PREPARADOS. En este caso, esta expresión significa que estén preparados para mantenerse en sus puestos.¹⁸²

וְנָפַל מִמֶּנּוּ רַב / NO SEA QUE [EL ETERNO] IRRUMPA. La expresión **יִפְרֹץ** tiene el significado de “abrir brecha”. Aquí quiere decir que si rompen sus posiciones, Dios matará a algunos de ellos y con ello hará una brecha entre ellos.¹⁸³

23. לֹא יִכָּל הָעָם / EL PUEBLO NO PODRÁ. Yo no necesito advertirles de ello, pues desde hoy están

180. *Mejiltá*. El verbo **נָפַל** literalmente está en singular, “cayó” mientras que **רַב**, “muchos”, está en plural. Ello implica que basta con uno solo que caiga para que sea considerado como “muchos” (*Baer Heteb*).

181. *Zebajim* 115b. Esto ocurrió antes de la entrega de la Torá y, por consiguiente, también antes del pecado del Becerro de Oro, que fue cuando los primogénitos perdieron la prerrogativa de servir de kohanim [sacerdotes] para el pueblo, como señala

Rashí en *Bemidbar* 3:12. Por lo tanto, en este momento los únicos kohanim que había eran los primogénitos.

182. Ver más arriba el comentario de Rashí al v. 19:10, s. v. **וְקִדְּשֶׁם**, así como la nota 142 de esta parashá.

183. La raíz **פָּרַץ** tiene dos acepciones principales: fortalecer, hacerse fuerte, como en el v. 1:12 y en *Beresheet* 28:14; pero también significa *abrir brecha, destruir*, como en *Yejezkel* 13:5.

a la montaña del Sináí, porque Tú nos has advertido, diciendo: 'Fija límites a la montaña y conságrala'." ²⁴ El Eterno le dijo: "Vé, desciende; luego subirás tú y Aharón contigo, y los kohanim, pero que el pueblo no se desbante para ascender al Eterno, no sea que Él irrumpa en ellos." ²⁵ Moshé descendió

אֶל-הָהָר סִינַי כִּי-אָמַרְתָּ הָעֶדְתָּהּ בְּנִי
לֵאמֹר הַגְבֵּל אֶת-הָהָר וְקִדְּשָׁתוּ:
כִּד וַיֹּאמֶר אֵלָיו יְהוָה לִךְ-יֵרֵד
וְעֲלִיתָ אִתָּהּ וְאַהֲרֹן עִמָּךְ וְהַכֹּהֲנִים
וְהָעָם אֶל-יְהֹרָסוּ לְעֹלֹת אֶל-יְהוָה
פֶּן-יִפְרֹץ-בָּם: כֹּה וַיֵּרֵד מֹשֶׁה

ONKELOS

לְטוּרָא דְסִינַי אֲרִי אַתָּה אִסְתַּדְתָּ בְּנָא לְמִימַר תַּחֲסִים יֵת טוּרָא וְקִדְּשָׁתִּי: כִּד וַאֲמַר לִיהּ יְיָ אֲזִיל חוּת
וְתַסַּק אַתָּה וְאַהֲרֹן עִמָּךְ וְהַכֹּהֲנִים וְעָמָא לֹא יִפְגְּרוּ לְמַסַּק לְקָדָם יְיָ דִּילְקָמָא יְקַטוּל בְּהוּן: כֹּה וְנִחַת מֹשֶׁה

RASHÍ

מִתְרִין וְעוֹמְדִין הֵם הַיּוֹם שְׁלֹשֶׁת יָמִים, אֲמֹר מַעֲתָה, אַתָּה מַחֲיֶצָה לְעֶצְמְךָ וְאַהֲרֹן
וְלֹא יִכְלוּ לָעֹלֹת שָׁאִין לָהֶם רְשׁוּת: (כִּד) לֵךְ
וְהָעֵד בָּהֶם שְׁנִית. שְׁמַרְזִין אֶת הָאָדָם
קוֹדֵם מַעֲשֶׂה וְחוֹזְרִין וּמְזַרְזִין אוֹתוֹ בְּשַׁעַת
מַעֲשֶׂה: וְעֲלִיתָ אִתָּהּ וְאַהֲרֹן עִמָּךְ וְהַכֹּהֲנִים. יָכוֹל,
אַף הֵם עִמָּךְ, תִּלְמֹד לֹכְמֵר: וְעֲלִיתָ אִתָּהּ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en estado de advertencia para guardar un periodo de tres días y no pueden subir a la montaña, puesto que no tienen permiso para hacerlo. ¹⁸⁴

24. לֵךְ יֵרֵד / VÉ, DESCENDE. Y adviérteles por segunda vez, ya que se estimula a una persona a seguir una advertencia antes del acto, y de nuevo se le estimula a obedecer en el momento mismo del acto. ¹⁸⁵

וְעֲלִיתָ אִתָּהּ וְאַהֲרֹן עִמָּךְ וְהַכֹּהֲנִים / ENTONCES SUBIRÁS TÚ Y AHARÓN CONTIGO, Y LOS KOHANIM. De lo dicho en esta frase se **podría** haber pensado **que ellos** –Aharón y los kohanim– **también deberían subir “junto contigo”**. Para indicar que no es así, el versículo enfatiza que solo “**subirás tú**”, lo cual excluye a los demás. **De aquí puedes decir que Dios**, en efecto, le dijo a Moshé: “**Tú estarás en un área por ti mismo; Aharón estará en un área por sí mismo; y los kohanim estarán en un área por sí mismos.**” Así, pues, Moshé se acercó más que Aharón, y Aharón más que los kohanim. Y en cuanto al pueblo, Dios dio la orden de **que en absoluto no destruyesen su posición con el propósito de “ascender hacia el Eterno.”** ¹⁸⁶

פֶּן יִפְרֹץ בָּם / NO SEA QUE ÉL IRRUMPA EN ELLOS. Aunque יִפְרֹץ está vocalizado con *jataf kamatz* ¹⁸⁷

184. En este versículo, לֹא יִכְלוּ, “no podrá” no se refiere a una falta de capacidad, sino a la falta de permiso. Rashí explicó esta misma expresión con idéntico significado en *Debarim* 12:17.

185. *Mejiltá*.

186. *Mejiltá*. Justo antes de la Revelación, el pueblo de Israel fue dividido en dos grupos: en el primero estaban Moshé, Aharón y los kohanim de entonces

(los primogénitos), a quienes se les permitió ascender a la montaña, cada uno hasta el límite fijado para él. El segundo grupo lo constituía el resto del pueblo, a quienes les estaba prohibido siquiera acercarse a la montaña. Ahora bien, solamente a Moshé se le permitió subir hasta la cima de la montaña para hablar con Dios.

187. Nombre dado por Rashí a la vocal que en nuestros días es llamada *kamatz katán* [ךְ].

al pueblo y les dijo.

אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: ס

Capítulo 20

פרק כ

¹Dios habló todos estos enunciados, א וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים אֶת כָּל־הַדְּבָרִים

ONKELÓS

לְעַמָּא (ו"א קֹדֶת לְעַמָּא) וַאֲמַר לְהוֹן: א וַיִּמְלִיל יְיָ יֵת כָּל פְּתָגְמֵינָא

RASHÍ

אינו זו מגזרתו. כך דרך כל תיבה שנקדיתה מלאפום, כשהיא באה במקום משתנה הנקוד לחטף קמץ: (כה) ויאמר אלהים. התראה זו: (א) וידבר אלהים. אין אלהים אלא דין. וכן הוא אומר: אלהים לא תקלל ולקמן כב:כו, ותרגמו דיןא. לפי שיש פרשיות בתורה שאם עשאן אדם מקבל שכר ואם לאו, אינו מקבל עליהם פורענות, יכול אף עשרת הדברות כן, תלמוד לומר: וידבר אלהים, דין להפריע:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

este vocablo no se aparta de su forma gramatical normal. Forma parte de la regla gramatical de cualquier vocablo vocalizado con *melapum*,¹⁸⁸ que cuando está unida a un *makaf*¹⁸⁹ su vocalización se cambia por *jataf kamatz*.

25. וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם / Y LES DIJO. Esta advertencia.

20

1. וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים / DIOS HABLÓ. En este caso, el nombre אֱלֹהִים connota Juez.¹⁹⁰ Y de igual modo se declara: “No maldecirás a un juez [אֱלֹהִים],”¹⁹¹ término que el Targum tradujo por דִּינָא, juez. Puesto que hay secciones en la Torá, con respecto a cuyos mandamientos si una persona los cumple, recibe recompensa por ello, pero si no los cumple tampoco recibe castigo por su falta de observancia, se podría haber pensado que los Diez Mandamientos también foman parte de ese tipo de mandamientos. Para descartar esta hipótesis, este versículo declara, utilizando el nombre אֱלֹהִים: “Dios [אֱלֹהִים] habló”. Esto implica que Dios es un Juez que también castigará por no observar los Diez Mandamientos.¹⁹²

188. Es decir, con *jolam* [ר].

189. *Makaf* es el nombre del guión superior que une las palabras יִפְרָץ y בָּם, el cual une temáticamente ambos términos. Por la razón que Rashí apunta aquí, la forma יִפְרָץ en completamente idéntica en significado a יִפְרָץ en el v. 22.

190. El nombre אֱלֹהִים también significa “juez” en los vv. 21:6 y 22:8. Para una explicación más extensa de este nombre, ver el comentario de Rashí al v. 6:2, así como la nota 305 de la parashat *Shemot*.

191. *Infra*, v. 22:27.

192. *Mejiltá*. En todos los demás casos en que se menciona a Dios en esta parashá, tanto antes como después, se utiliza el Nombre Inefable de cuatro

letras, excepto en este versículo. Esta anomalía permite inferir que con respecto a los Diez Mandamientos que serán enunciados a continuación, Dios actúa como un Juez que castigará por su incumplimiento. No son mandamientos opcionales, sino obligatorios en todo momento. Un ejemplo de mandamiento opcional es *shilúaj haken*, el precepto de enviar a la madre cuando se vaya a tomar los huevos o crías de un ave [ver *Debarim* 22:6-7]. Este precepto únicamente se aplica si uno desea tomar las crías o los huevos, pero no hay obligación de hacerlo para poder cumplir el precepto. Otro ejemplo lo constituye los *tzitzit* o franjas que se colocan en los extremos de las vestimentas de cuatro puntas [ver *Bemidbar* 15:39]. Este precepto también únicamente se aplica cuando uno desee vestir una prenda de

para decir: ² “Yo soy el Eterno, tu Dios,
que te saqué de la tierra de Mitzráim, de

הָאֵלֹהִים לֵאמֹר: ס ב אֲנִכִּי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ
אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם

ONKELÓS

הָאֵלִין לְמִימֵר: ב אָנָּה יְיָ אֱלֹהֶיךָ דִּי אֶפִּיקְתִּיד מֵאֶרְעָא דְּמִצְרַיִם

RASHÍ

כָּל דְּבוּר וְדְבוּר בְּפָנֵי עַצְמוֹ: לֵאמֹר. מִלְּמִד שֶׁהָיוּ
עוֹנִין עַל הוּא, הוּא, וְעַל לֹא, לֹא: (ב) אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ
מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם. כִּדָּאִי הִיא הַהוֹצָאָה שֶׁתִּהְיֶה
מִשְׁעֶבְדִּים לִי. דְּבַר אַחֵר: לְפִי שֶׁנִּגְלָה בָּזֶם

אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה. מִלְּמִד שֶׁאִמְרַת הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ
הוּא עֲשֶׂרֶת הַדְּבָרִים בְּדְבוּר אֶחָד, מִה שֶׁאִי
אֶפְשָׁר לֵאדָּם לומר כֵּן. אִם כֵּן, מִה תִּלְמִיד
לומר עוֹד אֲנִכִּי וְלֹא יְהוָה לָךְ? שֶׁחֲזַר וּפָרַשׁ עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הָאֵלֶּה / TODOS ESTOS ENUNCIADOS. Esto enseña que el Santo –bendito es– pronunció los Diez Mandamientos en un solo enunciado, algo imposible que un ser humano pronuncie. Siendo así, ¿por qué razón la Torá prosigue diciendo: “Yo soy el Eterno, tu Dios” y “no tendrás para ti dioses ajenos”? ¹⁹³ Porque Dios primero los enunció en general y luego volvió y expuso específicamente cada uno de los enunciados de los Diez Mandamientos en particular. ¹⁹⁴

לֵאמֹר / PARA DECIR. Esto enseña que los israelitas respondían “sí” a un mandamiento prescriptivo y “no” a un mandamiento prohibitivo. ¹⁹⁵

2. אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם / QUE TE SAQUÉ DE LA TIERRA DE MITZRÁIM. Esto implica que el haberlos sacado de Mitzráim es motivo suficiente para que ustedes estén sometidos a Mí. ¹⁹⁶ Según otra explicación, Dios se identificó como el que los había sacado de Mitzráim porque en el Mar de

cuatro puntas, pero no hay obligación halájica de vestirse con una prenda hecha de ese modo para obligarse así a colocar los tzitzit (*Beer Itzjak*).

193. Los comentaristas ofrecen varias explicaciones a esta pregunta de Rashí. Obviamente, Rashí no pregunta por qué razón la Torá enunció los Mandamientos, ya que si no lo hubiera hecho no sabríamos cuáles son. La pregunta de Rashí es la siguiente: si todos los mandamientos fueron pronunciados en un solo enunciado por Dios mismo –como se implica de esta frase–, ¿por qué vemos que los dos primeros mandamientos fueron dichos en primera persona [“Yo soy el Eterno, tu Dios...”] y “no tendrás dioses ajenos delante de Mí...”, mientras que los demás fueron dichos en tercera persona? Esto contradeciría la afirmación de que todos fueron dichos en un solo enunciado por Dios mismo. La respuesta es que inicialmente los dijo todos simultáneamente y luego los explicó uno por uno. Por esta razón, los dos primeros los dijo directamente a todo el pueblo, mientras que del tercero en adelante los dijo a Moshé y éste los

repitió al pueblo, ya que los israelitas habían solicitado que Dios no les hablase directamente, sino que Moshé actuase de intermediario, como se indica en el v. 19:16 (*Mizraji*).

194. *Mejiltá*.

195. *Mejiltá*. En la mayoría de los casos, la expresión לֵאמֹר sirve de introducción a lo que será dicho a continuación. En particular, cuando aparece en la frase “el Eterno dijo a Moshé, diciendo [לֵאמֹר]”, quiere decir que lo que Dios dijo a Moshé, éste debía repetirlo a Israel. Sin embargo, en este caso Dios no le hablaba a Moshé, por lo que no había nada que éste debiese repetir. Por esta razón, לֵאמֹר indica aquí que lo que Dios decía debía ser respondido por el pueblo (*Lifshutó shel Rashí*).

196. Esto explica por qué razón Dios se identificó a sí mismo como el que los había sacado de Mitzráim en vez de hacerlo en términos de ser el Creador de los cielos y la tierra. Lo normal hubiera sido que dijese: “Yo soy el Eterno, Creador de los cielos y de la tierra” (*Sifté Jajamin*).

casa de esclavos.

מִבֵּית עֲבָדִים:

ONKELÓS

מִבֵּית עֲבָדֵי תַּא:

RASHÍ

בְּגִבּוֹר מִלְחָמָה, וְנִגְלָה בְּאֵן בְּזָקוֹ מִלֵּא רַחֲמִים, רְשִׁיּוֹת הִרְבָּה הוּ. וְלָמָּה אָמַר לָשׁוֹן יָחִיד שֶׁנֶּאֱמַר וְתַחַת רַגְלָיו כְּמַעֲשֵׂה לִבְנֵת הַסְּפִיר וְלָקֵמוֹ כְּדִין, זֶה הִיָּתָה לִפְנֵי בִשְׁעַת הַשְּׁעָבוֹד; וְכַעֲצֵם הַשָּׁמַיִם, מִשְׁנֻגָּאֵל. הוֹאִיל וְאֲנִי מִשְׁתַּנָּה בְּמִרְאוֹת, אֵל תֵּאֱמָרוּ שְׁתֵּי רְשִׁיּוֹת הוּ: אֲנֹכִי אֲשֶׁר הוֹצֵאתִיד מִמִּצְרַיִם וְעַל הַיָּם. דָּבָר אַחֵר: לִפְנֵי שֶׁהָיוּ שׁוֹמְעִין קוֹלוֹת הִרְבָּה, שֶׁנֶּאֱמַר: אֵת הַקּוֹלוֹת וְלָקֵמוֹ כְּטוֹ, קוֹלוֹת בְּאֵין מֵאֲרָבַע רִיחוֹת וּמִן הַשָּׁמַיִם יָמֵן הָאֲרָץ, אֵל תֵּאֱמָרוּ

רְשִׁיּוֹת הִרְבָּה הוּ. וְלָמָּה אָמַר לָשׁוֹן יָחִיד אֱלֹהִיד? לֵתֵן פְּתֻחוֹן פֶּה לְמֹשֶׁה לְלַמֵּד סִיגִיגוֹרָנָא בְּמַעֲשֵׂה הָעֵגֶל. וְזֶהוּ שֶׁאָמַר: לָמָּה ח' יִחְרָה אֶפֶד בְּעַמֻּד וְלָקֵמוֹ לִבִּי: אֵל לָהֶם צִוִּיתָ לֹא יִהְיֶה לָכֶם אֱלֹהִים אֲחֵרִים, אֲלֵא לִי לְבָדִי: מִבֵּית עֲבָדִים. מִבֵּית פְּרָעָה שֶׁהִיָּתָם עֲבָדִים לוֹ. אוֹ אֵינֹו אֹמֵר אֲלֵא מִבֵּית עֲבָדִים שֶׁהָיוּ עֲבָדִים לְעֲבָדִים? תִּלְמִיד לֹאֵמַר: וְיִפְקֹד מִבֵּית עֲבָדִים מִיָּד פְּרָעָה מְלֹךְ מִצְרַיִם (וְדַבְּרִים ז:ח).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Juncos se había revelado como un Guerrero poderoso, y aquí –en la revelación en el Sinaí– se reveló como un Anciano lleno de misericordia, tal como se declara: “Y debajo de Sus pies había algo que tenía la forma de un ladrillo de zafiro.”¹⁹⁷ Esta forma había estado frente a Él durante su esclavitud en Mitzráim como signo de empatía divina por su sufrimiento. El mismo versículo prosigue: “...y algo como la apariencia de los cielos” estuvo delante de Él desde el momento que fueron redimidos. Por esta razón, en este versículo Dios les quiso decir: “Puesto que Yo cambio las apariencias bajo las cuales me manifiesto a ustedes, no vayan a pensar erróneamente que hay dos Poderes divinos. A pesar de los cambios Yo soy el mismo que los sacó de Mitzráim y que se manifestó a ustedes junto al Mar de Juncos.”¹⁹⁸ Según otra explicación, Dios se identificó a ellos de este modo porque los israelitas escucharon multitud de sonidos durante la Revelación en el Sinaí, como se declara: “...los sonidos”,¹⁹⁹ sonidos que llegaban hasta ellos desde los cuatro vientos, y del cielo y de la tierra. Por eso, Dios quería decirles aquí: A pesar de la multiplicidad de sonidos, no piensen equivocadamente que existen varios Poderes divinos.²⁰⁰ ¿Y por qué razón Dios habló en la segunda persona del singular, al decir “tu Dios”, en vez de hablar en plural y decir “Dios de ustedes”? Para darle a Moshé un argumento para adoptar la defensa de Israel durante el incidente del Becerro de Oro. Es por eso que en esa ocasión Moshé dijo: “¿Por qué, oh Eterno, se encenderá Tu ira contra Tu pueblo?”²⁰¹ con lo cual le quería decir: “No fue a ellos que ordenaste acerca del mandamiento de ‘no tendrán dioses ajenos’, sino sólo a mí.”²⁰²

מִבֵּית עֲבָדִים / DE CASA DE ESCLAVOS. Es decir, de la casa del Faraón, de quien ustedes fueron esclavos. ¿O quizás no se refiere a la casa del Faraón, sino que quiere decir ‘de una casa que pertenece a esclavos’, implicando con ello que eran esclavos de esclavos en vez de serlo directamente del Faraón? Para indicar que no es así, el versículo declara: “Y Él los redimió de casa de esclavos, de la mano del Faraón, rey de Mitzráim.”²⁰³ De lo que se dice en ese versículo

197. *Infra*, v. 24:10.198. *Mejiltá*.199. *Infra*, v. 20:15.200. *Shemot Rabá* 5:9. Es decir, no piensen que

cada sonido tiene un origen divino distinto.

201. *Infra*, v. 32:11.202. *Shemot Rabá* 43:5.203. *Debarim* 7:8.

³No tendrás dioses ajenos en mi presencia. ⁴No harás para ti efigies talladas ni cualquier

ג לא יהיה לך אלהים אחרים
על-פני: ד לא-תעשה לך פסל וכל-

ONKELÓS

ג לא יהי לך אלהא אחרו בר מני: ד לא תעבד לך צלם וכל

RASHÍ

אמור מעתה, עבדים למלך היו, ולא עבדים לעבדים: (ו) לא יהיה לך. למה נאמר לפי שנאמר: לא תעשה לך, אין לי אלא שלא יעשה. העשוי כבר מנין שלא יקיים תלמוד לומר: לא יהיה לך: אלהים אחרים. שאין אלהות, אלא אחרים עשאו אלהים עליהם. ולא יתכן לפרש אלהים אחרים וזאת,

שנאי הוא כלפי מעלה לקראותם אלהות אצלו. דבר אחר: אלהים אחרים, הם אחרים לעובדיהם. צועקים אליהם ואין עונים אותם, ודומה כאלו הוא אחר שאינו מכיר מעולם: על פני. כל זמן שאני קיים, שלא תאמר: לא נצטוו על עבודה זרה אלא אותו הדור: (ו) פסל. על שם שנפסק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

se puede afirmar que los israelitas eran esclavos del rey, pero no esclavos de esclavos.²⁰⁴

3. **לא יהיה לך / NO TENDRÁS.** ¿Por qué razón fue enunciado este mandamiento?²⁰⁵ Puesto que la Torá dice en el siguiente versículo: “No harás para ti una efigie tallada”, de lo cual únicamente infiero que está prohibido hacerla. Pero ¿de dónde aprendo que no se puede guardar una imagen que ya haya sido hecha? Para enseñar esta ley, este versículo declara: “No tendrás.”²⁰⁶

אלהים אחרים / DIOS AJENOS. Que no son divinidades en sí mismas, sino que *otros* los hicieron dioses sobre ellos.²⁰⁷ Y no es posible explicar que esta expresión quiere significar “otros dioses” aparte de Mí, ya que constituiría una afrenta hacia el Altísimo llamarlos “dioses” junto a Él. Según otra explicación, la frase “dioses ajenos” significa que son *ajenos* a quienes les rinden culto,²⁰⁸ ya que los ídólatras claman a ellos, pero ellos no responden, como si dicho “dios” fuera un extraño que jamás conoció al que le rinde culto.²⁰⁹

על פני / EN MI PRESENCIA. Esto implica que la idolatría está prohibida todo el tiempo que Yo exista,²¹⁰ para que no digas: “A nadie se le ordenó respecto a la idolatría sino sólo a esa generación.”²¹¹

4. **פסל / EFIGIES TALLADAS.** El ídolo es llamado פסל porque es esculpido.²¹²

204. *Mejiltá.* Justamente por esta razón, el Targum tradujo esta expresión por מבית עבדותא, de casa de esclavitud, a fin de evitar que se entendiese en el sentido de que eran esclavos de esclavos.

205. Es decir, ¿por qué razón fue enunciado específicamente aquí, si en la Torá hay otros mandamientos que igualmente prohíben la idolatría? (*Beer Itzjak*).

206. *Mejiltá.* Lo cual implica que no sólo está prohibido hacer una imagen, sino también quedarse con ella, incluso si fue hecha por otros.

207. *Mejiltá.* Rashí precisa esto porque la frase se pudo haber entendido en el sentido de “otros

dioses”, con lo cual implícitamente se afirma que además de Dios hay “otros dioses”. Éste, obviamente, no puede ser el sentido de la expresión, como Rashí indicará a continuación. Así, pues, la frase quiere decir que son “dioses de otros”, en el sentido de que otros los hicieron “dioses” para sí, a pesar de que no existen.

208. Es decir, *extraños* a ellos.

209. *Mejiltá.*

210. Es decir, eternamente.

211. *Mejiltá.*

212. El verbo פסל significa “tallar” o “esculpir”, como en el v. 34:1.

imagen de lo que exista arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. ⁵No te prosternarás ante ellos ni les servirás, pues Yo soy el Eterno, tu Dios, [un] Dios celoso, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ⁶Pero hago bondad por

תְּמוּנָה אֲשֶׁר בַּשָּׁמַיִם מִמַּעַל
וְאֲשֶׁר בָּאָרֶץ מִתַּחַת וְאֲשֶׁר בַּמַּיִם
מִתַּחַת לָאָרֶץ: ה' לֹא־תִשְׁתַּחֲוֶה
לָהֶם וְלֹא תַעֲבֹדֵם כִּי אֲנֹכִי
יְהוָה אֱלֹהֶיךָ אֵל קָנָא פֶקֶד עֹן
אָבֹת עַל־בָּנִים עַל־שְׂלִשִׁים וְעַל־
רַבָּעִים לְשָׁנָאִי: וְעָשָׂה חֶסֶד

ONKELÓS

דְּמוּת דִּי בְּשָׁמַיָא מִלְּעֵלָא וְדִי בְּאֶרֶעָא מִלְּרַע וְדִי בְּמֵיָא מִלְּרַע לְאֶרֶעָא: ה' לֹא תִסְגֹּד לָהֶוּ
וְלֹא תִפְלַחֲנוּ אֲרִי אָנָּה יְיָ אֱלֹהֶיךָ אֵל קָנָא מְסַעֵר חֻבִּי אֲבָהֹן עַל בָּנֵי מְרִדּוֹן עַל דֶּר
תְּלִיתִי וְעַל דֶּר רַבִּיעִי לְשָׁנָאִי כִּד מְשַׁלְמִין בְּנֵיָא לְמַחְסִי בְּתֵר אֲבָהֲתָהֹן: וְעָבֵד טִיבֵי

RASHÍ

וְכָל תְּמוּנָה. תְּמוּנָת כָּל דְּבָר אֲשֶׁר
בַּשָּׁמַיִם: (ו) אֵל קָנָא. מִקְנָא לְפָרַע
וְאֵינוֹ עוֹבֵר עַל מִדָּתוֹ לְמַחֹל עַל
עֹן עֲבוּדָת כּוֹכָבִים. כָּל לְשׁוֹן קָנָא
אֲנַפְרִינְמָנ"ט בְּלַע"ה, נֹתֵן לֵב לְפָרַע:
בַּשָּׁמַיִם: (ו) אֵל קָנָא. מִקְנָא לְפָרַע
וְאֵינוֹ עוֹבֵר עַל מִדָּתוֹ לְמַחֹל עַל
עֹן עֲבוּדָת כּוֹכָבִים. כָּל לְשׁוֹן קָנָא
אֲנַפְרִינְמָנ"ט בְּלַע"ה, נֹתֵן לֵב לְפָרַע:
בַּשָּׁמַיִם: (ו) אֵל קָנָא. מִקְנָא לְפָרַע
וְאֵינוֹ עוֹבֵר עַל מִדָּתוֹ לְמַחֹל עַל
עֹן עֲבוּדָת כּוֹכָבִים. כָּל לְשׁוֹן קָנָא
אֲנַפְרִינְמָנ"ט בְּלַע"ה, נֹתֵן לֵב לְפָרַע:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְכָל תְּמוּנָה / NI CUALQUIER IMAGEN. Es decir, una imagen de cualquier cosa que esté “en los cielos”.²¹³

5. אֵל קָנָא / [UN] DIOS CELOSO. Es decir, que tiene celo para castigar, y no pasa por alto Su atributo de justicia estricta para perdonar el pecado de la idolatría.²¹⁴ Todas las expresiones derivadas de la raíz קָנָא significan lo mismo que *enpernement* en francés antiguo,²¹⁵ lo cual quiere decir que apresta Su corazón para cobrarse lo que se le debe.

לְשָׁנָאִי / DE LOS QUE ME ABORRECEN. Esta expresión debe ser entendida tal como la traduce el Targum: Dios castiga el pecado de los padres sobre los hijos cuando éstos aferran en sus manos las malas obras de sus padres.²¹⁶ Pero, por otro lado, Dios preserva la bondad²¹⁷ que el hombre hace, a fin de pagar recompensa a sus descendientes hasta dos mil generaciones después.

213. Rashí precisa esto porque la frase en hebreo es ambigua, y se pudo haber entendido en el sentido de que hay una “imagen” que está en los cielos, lo cual es absurdo (*Mizrají*).

214. *Mejiltá*. La expresión אֵל קָנָא no significa que Él tiene celos de algo, concepto que sería absurdo atribuir a Él. Significa lo mismo que la palabra española “celo” en su acepción de cuidado del honor propio.

215. En francés moderno, *emportement*, término que significa “celo” o “arrebato” para una determinada acción.

216. *Sanhedrin* 27b. Es decir, cuando se aferran intencionalmente a los pecados de sus ancestros y no los cambian en su propio comportamiento.

217. En muchas ediciones esta frase, “preserva la bondad” [נוצֵר חֶסֶד] aparece como encabezado de uno de sus comentarios, a pesar de que no forma parte de este versículo (aquí aparece חֶסֶד נוצֵר, “que hace bondad”), sino del v. 34:7. Aunque algunos comentaristas han intentado explicarlo (por ejemplo, *Sifé Jajamim*), otros señalan que simplemente se trata del error de un copista y que en realidad no es un encabezado, sino que se trata de la continuación del comentario anterior.

millares [de generaciones] a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos.

⁷No tomarás el nombre del Eterno, tu Dios, en vano; pues el Eterno no absolverá al que jure en su nombre en vano.

⁸Recuerda el día de Shabat para

לְאֱלֹפִים לְאַהֲבִי וּלְשֹׁמְרֵי מִצְוֹתַי:

ס וְלֹא תִשָּׂא אֶת־שֵׁם־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ

לְשׁוֹא כִּי לֹא יִנָּקֶה יְהוָה אֶת־אִשְׁר־

יִשָּׂא אֶת־שְׁמוֹ לְשׁוֹא: פ

ח זְכוֹר אֶת־יוֹם הַשַּׁבָּת

ONKELÓS

לאלפי דריו לרחמי ולנטרי פקודי: ז לא תימי בשמא דין אלקהז למנא
ארי לא יזבי יי ית דיימי בשמיה לשקרא: ח הוי דכיר ית יומא דשבתא

RASHÍ

אבן שהוא של זהב: (ח) זכור. זכור ושומר
בדבור אחד נאמר. וכן, מחלוקה מות יומת
(לקמן לאידו, וביום השבת שני כבשים ובמדבר
כח:ט). וכן, לא תלבש שעטנז ודברים כב:א).

נמצאת מדה טובה יתרה על מדת פורענות
אחת על חמש מאות, שזו לארבעה דורות וזו
לאלפים: (ו) לשוא. חנם, להכל. ואיזהו שבועת
שואו נשבע לשנות את הידוע: על עמוד של

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Así, pues, resulta que el atributo divino de hacer bien al ser humano es mayor que Su atributo de castigar en proporción de uno a quinientos, ya que éste atributo —de castigarlo— únicamente dura por cuatro generaciones, mientras que aquél —de hacerle bondad— dura hasta dos mil generaciones.²¹⁸

7. לְשׁוֹא / EN VANO. Es decir, gratuitamente, insensatamente. ¿Y qué es un juramento en vano? Cuando una persona jura cambiando lo que se sabe es cierto. Por ejemplo, cuando jura que un pilar de piedra es de oro.²¹⁹

8. זְכוֹר / RECUERDA. Los mandamientos “recuerda el día de Shabat” y “guarda el día de Shabat”²²⁰ fueron dichos en un solo enunciado.²²¹ Y de igual modo, vemos otros casos similares en: “Los que profanen el Shabat de cierto morirán,”²²² que fue dicho junto con: “En el día de Shabat, dos corderos.”²²³ Y lo mismo el enunciado: “No vestirás *shaatnez*,”²²⁴ que fue dicho junto con:

218. *Tosefta Sotá* 3:4.

219. *Shevuot* 29a.

220. *Debarim* 5:12.

221. Aunque aquí no aparece, este segundo enunciado de “guarda el día de Shabat” aparece en la repetición que se hace en *Debarim* 5:12 de los Diez Mandamientos. El “recordar” enunciado aquí es de carácter activo, ya que se refiere al cumplimiento de los preceptos de Shabat, mientras que “guardar” se refiere a las prohibiciones del día y, por ello, tiene un carácter pasivo. Así, pues, puesto que ambos términos reflejan conceptos opuestos, a menos que se diga que ambos fueron

dichos en un solo enunciado, sería difícil explicar la aparente discrepancia que hay entre el contenido de los Diez Mandamientos enunciados aquí (donde aparece “recuerda”) y el de los Diez Mandamientos enunciados en *Debarim* (donde aparece “guarda”). Al decir que ambos fueron dichos en un solo enunciado, Rashí quiere decir que ambos conceptos —“recordar” y “guardar”— son complementarios y no contradictorios, cada uno teniendo su propia área de aplicación.

222. *Infra*, v. 31:14.

223. *Bemidbar* 28:9.

224. *Debarim* 22:11.

santificarlo. ⁹*Seis días trabajarás y* לְקַדְּשׁוֹ: ט שֵׁשֶׁת יָמִים תַּעֲבֹד וְעָשִׂיתָ
harás toda tu labor. ¹⁰*Pero el séptimo* כָּל־מְלָאכָתְךָ: י וְיוֹם הַשְּׁבִיעִי

ONKELÓS

לְקַדְּשׁוֹתֶיהָ: ט שְׁתָּא יוֹמִין תַּפְלֹחַ וְתַעֲבֹד כָּל עֲבָדְתְּךָ: י יוֹמָא שְׁבִיעָא

RASHÍ

גְּדִלִים תַּעֲשֶׂה לָּךְ וּדְבָרִים כְּבִיבִי. וְכֵן עֲרוֹת אֶשֶׁת
 אַחִיד וּויקרא יח:טז. וְכִמָּה זָבָא עָלֶיהָ וּדְבָרִים
 כַּהֵן. הוּא שְׁנָאֵמַר: אַחַת דְּבָר אֱלֹהִים שְׁתִּים
 זו שְׁמַעְתִּי וְתַחֲלִים טְבִיב. זְכוֹר לְשׁוֹן פְּעוּל,
 הוּא, כְּמוֹ אָכֹל וְשָׁתָה וְשַׁעֲיָה כְּבִיבִי, הַלּוֹד וּבִכָּה

וּשְׂמוֹאֵל ב גִּטָּו. וְכֵן פְּתִירוֹנוֹ: תִּנּוּ לָב לְזָכוֹר
 תִּמִּיד אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת, שְׁאֵם נִזְדָּמָן לָךְ חֲפֹץ
 יָפָה תִּהְיֶה מְזַמִּינוֹ לַשַּׁבָּת: (ט) וְעָשִׂיתָ כָּל מְלָאכָתְךָ.
 כְּשֶׁתִּבְאָה שַׁבָּת, יִהְיֶה בְּעֵינֶיךָ כְּאֵלוֹ כָּל
 מְלָאכָתְךָ עֲשִׂיָּה, שְׁלֵא תִתְרַחֵר אַחֵר מְלָאכָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

"Harás para ti *tzitzit*", ²²⁵ Y similarmente: "No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano", ²²⁶ que fue dicho junto con: "Su cuñado se llegará a ella." ²²⁷ A esto se refiere lo que está escrito: "Dios pronunció un [enunciado]; dos son los que yo escuché." ²²⁸

זָכוֹר / RECUERDA. Este verbo está en la forma *paol* ²²⁹ lo mismo que los siguientes verbos: "Comiendo y bebiendo [וְשָׁתָה וְאָכַל וְשָׁתָה]", ²³⁰ "yendo y llorando [וְהָלַךְ וּבָכָה]". ²³¹ Y así es como se interpreta este pasaje: Tengan cuidado de siempre recordar el día de Shabat, de tal modo que si se te presenta un objeto bonito durante la semana, destínalo para Shabat. ²³²

9. וְעָשִׂיתָ כָּל מְלָאכָתְךָ / Y HARÁS TODA TU LABOR. Esto implica que cuando llegue Shabat te deberá parecer como si toda tu labor ya estuviera hecha, para que no pienses en tu trabajo durante Shabat. ²³³

225. *Debarim* 22:12.

226. *Vayikrá* 18:16.

227. *Debarim* 25:5.

228. *Tehilim* 62:12; *Mejiltá*. Todos estos ejemplos que Rashí cita se refieren a pares de leyes que aparentemente se contradicen entre sí. Sin embargo, con respecto a ellas decimos que fueron dichas en un solo enunciado y que en el fondo no se contradicen; cada una se aplica en su caso respectivo. En el primer caso —el Shabat—, la Torá prescribe la pena de muerte por la realización de ciertas labores, entre las cuales se incluye degollar animales, encender fuego, etc. Sin embargo, al decir simultáneamente que en Shabat hay que degollar y ofrecer dos corderos —lo cual necesariamente implica la realización de esas labores prohibidas—, la Torá quiere enseñar que a pesar de que se trata de labores normalmente prohibidas, para ofrecer estos dos corderos es una obligación realizarlas. En el segundo caso, la Torá prohíbe vestirse con una prenda que tenga una mezcla de lana y lino [*shaatnez*]. Sin embargo, el enunciado que prescribe vestirse con *tzitzit* enseña que está permitido

vestirse con una prenda de lino que lleve *tzitzit* de lana. El tercer caso, la Torá prohíbe terminantemente el incesto con la cuñada o el cuñado; sin embargo, cuando se trata de un hermano que murió sin dejar hijos, la Torá prescribe que bajo ciertas condiciones el cuñado tome a la mujer de su hermano fallecido.

229. Es decir, no se trata de un imperativo, sino un *makor*, un infinitivo absoluto, el cual denota una acción sin límites en el tiempo, continua. Por esta razón, cumple las veces del gerundio, como en los verbos que Rashí cita. En español, sin embargo, lo hemos traducido por el imperativo ("recuerda"), ya que traducirlo por el infinitivo ("recordar") o el gerundio ("recordando"), si bien son cercanos al *makor* hebreo, resultarían difíciles de integrar en el flujo de la narración.

230. *Yeshayahu* 22:13.

231. *Shemuel* II, 3:16.

232. *Betzá* 16a.

233. *Mejiltá*. La frase es difícil de entender, ya que nunca es posible terminar completamente *todas* las labores durante los seis días de la semana. Por esta

día es Shabat para el Eterno, tu Dios; no harás ninguna labor: ni tú, ni tu hijo o tu hija, ni tu siervo o tu sierva, ni tu ganado o el extranjero que esté en tus portales. ¹¹ Porque [en] seis días el Eterno hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó en el séptimo día. Por eso el Eterno bendijo el día de Shabat y lo consagró.

שַׁבַּת לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ לֹא-תַעֲשֶׂה
כָּל-מְלָאכָה אַתָּה | וּבִנְךָ וּבִתְּךָ
עַבְדְּךָ וְאַמְתְּךָ וּבְהֶמְתְּךָ וְגֵרְךָ אֲשֶׁר
בְּשַׁעְרֶיךָ: יָא כִּי שֵׁשֶׁת-יָמִים עָשָׂה
יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ
אֶת-הַיָּם וְאֶת-כָּל-אֲשֶׁר-בָּם וַיִּנַּח
בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עַל-כֵּן בֵּרַךְ יְהוָה
אֶת-יוֹם הַשַּׁבָּת וַיְקַדְּשֵׁהוּ: ס

ONKELÓS

שַׁבַּתָּא קָדָם יְיָ אֱלֹהֵיךָ לֹא תַעֲבֹד כָּל עַבְדָּא אַתָּה וּבִרְכָּךָ עַבְדְּךָ וְאַמְתְּךָ וּבְעִירְךָ
וּגְיִירְךָ דִּי בְּקִרְוֶךָ: יָא אַרְי שְׂתָא יוֹמִין עַבְדִּי יְיָ יְתָ שְׁמִיָּא וְיְתָ אֶרְעָא יְתָ יִמָּא
וְיְתָ כָּל דִּי בְּהוֹן וְנָח בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה עַל כֵּן בְּרִידִי יְיָ יְתָ יוֹמָא דְּשַׁבַּתָּא וְקַדְּשִׁיהּ:

RASHÍ

(ו) אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתְּךָ. אֱלֹו קִטְנִים. או שׁוֹמְעִין לוֹ, מִפְּנֵי שֶׁשְּׁבִיתָתוֹ עֲלֶיךָ:
אֵינוֹ, אֱלָא גְדוּלִים? אַמְרַתְּ הָרִי כָּבֵד (יֵא) וַיִּנַּח בְּיוֹם הַשְּׁבִיעִי. כְּבִיכּוֹל, הַכְּתִיב
מְזַהְרִין הֵם. אֱלָא, לֹא בָּא אֱלָא בְּעַצְמוֹ מְנוּחָה לְלַמֵּד הֵימָנוּ קֵל וְחוֹמֶר
לְהַזְהִיר גְּדוּלִים עַל שְׁבִיתַת הַקִּטְנִים. לְאָדָם, שְׁמֵלֶאכְתּוֹ בְּעָמֶל וַיְגִיעָה, שְׁיָהִיָּה
וְזָהוּ שְׁשֻׁנֵינוּ: קָטָן שָׂבָא לְכַבּוֹת אֵין נָח בַּשַּׁבָּת: בִּרְךָ... וַיְקַדְּשֵׁהוּ. בִּרְכוּ בְּמִן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתְּךָ / NI TÚ, NI TU HIJO O TU HIJA. Esto se refiere a niños pequeños. ¿O quizás no, sino que se refiere a hijos adultos? Para demostrar que no es así, podrías decir que a los hijos adultos ya se les ha ordenado guardar el Shabat.²³⁴ Por tanto, esta frase únicamente viene para advertir a los adultos que se encarguen de que los pequeños se abstengan de labores.²³⁵ A esto se refiere lo que hemos aprendido: “Si un menor quiere extinguir fuego en Shabat, no le escuchamos,²³⁶ ya que su abstinencia de la realización de labores está bajo tu responsabilidad.”²³⁷

11. וַיִּנַּח בְּיוֹם הַשְּׁבִיעִי / Y DESCANSÓ EN EL SÉPTIMO DÍA. Dios hizo que acerca de Él se escribiera el descanso como si realmente fuera posible que se cansara, con el propósito de enseñarle al ser humano —cuya labor la realiza con afán y esfuerzo— un *kal vajómer* a partir de Él: que descanse en Shabat.²³⁸

וַיְקַדְּשֵׁהוּ / BENDIJO... Y LO CONSAGRÓ. Lo bendijo con el maná, proporcionando una ración

razón es interpretada en el sentido de que así uno debe considerarlo (*Gur Aryé*).

234. Por lo que su inclusión aquí sería completamente innecesaria.

235. *Mejiltá*.

236. Es decir, no se le permite hacerlo.

237. *Shabat* 121a.

238. *Mejiltá*. El *kal vajómer* es una inferencia de

menor a mayor [*a fortiori*] que estipula que si algo se aplica a una situación donde no hay mucho motivo para que se aplique, con mayor razón se aplica a una situación donde el motivo es mayor (para mayores detalles ver la nota 43 de la parashat *Vaerá*). Aquí la inferencia es la siguiente: si con respecto a Dios, que no se cansa nunca, aun así la Torá dijo de Él que “descansó”, yo, que sí me canso cuando trabajo, con mayor razón debo descansar.

¹² *Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te concede.*

¹³ *No matarás.*

No cometerás adulterio.

No robarás.

יב כִּבֵּד אֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמְךָ לְמַעַן
יָאָרְכוּן יָמֶיךָ עַל הָאָדָמָה אֲשֶׁר־יְהוָה
אֱלֹהֶיךָ נָתַן לָךְ: ס יג לֹא
תִרְצַח ס לֹא תִנָּאֵף ס לֹא תִגְנֹב ס

ONKELÓS

יב יקר נת אבוד ונת אמך בדיל דיורכוך יומיך על ארעא
דיי אלהיך יתב לך: יג לא תקטול נפש: לא תגנב:

RASHÍ

לְכַפֵּלוּ בִּשְׁשֵׁי לֶחֶם מִשְׁנֶה, וְקִדְּשׁוּ בָּכֶם
שְׁלֹא הָיָה יוֹרֵד בּוֹ: (יב) לְמַעַן יֵאָרְכוּן יָמֶיךָ.
אִם תִּכְבֹּד, יֵאָרְכוּן יָמֶיךָ, וְאִם לֹא,
יִקְצְרוּ. שְׂדֵבְרֵי תוֹרָה נוֹטְרִיקוֹן הֵם, נִדְרָשִׁין
מִכָּל חוֹ לֹא, וּמִכָּל לֹא חוֹ: (יג) לֹא

תִּנָּאֵף. אֵין נֶאֱוָר אֶלָּא בְּאִשְׁתִּי אִישׁ, שְׁנֵאֲמַר:
מוֹת יוֹמָת הַנּוֹאֵף וְהַנּוֹאֶפֶת וּיִקְרָא כֵּן.
וְאֹמַר: הָאִשָּׁה הַמִּנְאֶפֶת תַּחַת אִשָּׁה תִּקָּח
אֶת זָרִים וְיִחָאֵל יִטִּיא: לֹא תִגְנֹב. בְּגוֹנֵב
נִפְשׁוֹת הַכְּתוּב מִדְּבַר. לֹא תִגְנֹב, בְּגוֹנֵב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

doble en el sexto día, que es el “pan doble”, y lo consagró con el maná, ya que éste no caía en Shabat.²³⁹

12. *Honra a tus padres, para que se prolonguen tus días.* Esto implica: si honras a tus padres, tus días se prolongarán, pero si no lo haces se acortarán. Es posible inferir este concepto de esta frase porque las palabras de la Torá son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas que necesitan ser ampliadas y elucidadas. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo, y de uno negativo se puede inferir uno positivo.²⁴⁰

13. *No cometerás adulterio.* La expresión נֶאֱוָר²⁴¹ sólo se aplica a las relaciones ilícitas con una mujer casada, como se declara: “Y un hombre... que cometa adulterio [נִנָּאֵף] con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero [הַנּוֹאֵף] como la adúltera [הַמִּנְאֶפֶת] ciertamente morirán.”²⁴² Y también se dice en otro contexto: “La adúltera [הַמִּנְאֶפֶת] toma hombres extraños estando casada con su marido.”²⁴³

No robarás. Este versículo habla acerca de quien “robe” –es decir, secuestre– a otras personas. Por su parte, la frase “no robarán”,²⁴⁴ habla acerca de quien robe dinero. ¿O quizás

239. *Mejiltá*. El maná caía durante todos los días de la semana a los israelitas en el desierto, según la medida de un ómer por cabeza, pero en el sexto día recibían una doble ración. En hebreo, el concepto de בְּרָכָה, “bendición”, implica la abundancia de algo que satisface, que en este caso era el maná, como señala Rashí en *Sotá* 10a. El concepto de קְדוּשָׁה, “santidad”, implica la separación de algo para destinarlo a un fin especial; en este caso, el hecho de separar este día de la actividad mundana es lo que constituye su “santificación” (*Gur Aryé a Bereshit* 2:3).

240. *Mejiltá*.

241. Aquí en forma de verbo, נִנָּאֵף.

242. *Vayikrá* 20:10.

243. *Yejezkel* 16:32. Aunque la raíz נֶאֱוָר en general es entendida como inmoralidad sexual, su significado preciso se refiere al adulterio. En muchos Rashí dice de un determinado término que “sólo significa tal o cual cosa”, o frases similares. En muchos de esos lugares lo que quiere decir es que en ese contexto tal término sólo puede tener dicho significado, pero no niega que en otros contextos quizás tenga otra connotación. En este caso, sin embargo, quiere decir que la expresión נֶאֱוָר sólo se refiere al adulterio en todos los casos (*Mizraji*).

244. *Vayikrá* 19:11.

No expresarás falso testimonio contra tu compañero.

¹⁴*No codiciarás la casa de tu prójimo; no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo ni su criada, ni su toro ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.*

¹⁵*Todo el pueblo veía los sonidos y*

לֹא־תַעֲנֶה בְּרַעַךְ עַד שִׁקְרָא: ס יֵד לֹא
תַחֲמֹד בֵּית רַעַךְ ס לֹא־תַחֲמֹד אִשְׁתְּ
רַעַךְ וְעַבְדּוֹ וְאִמָּתוֹ וְשׁוֹרֹ וְחִמְרוֹ וְכָל
אֲשֶׁר לְרַעַךְ: פ

שְׁבִיעִי טו וְכָל־הָעַם רָאִים אֶת־הַקּוֹלֹת

ONKELÓS

לֹא תִסְהֶד בְּחִבְרֹךְ סְהוּתָא דְשִׁקְרָא: יֵד לֹא תַחֲמֹד בֵּית חִבְרֹךְ לֹא תַחֲמֹד אִשְׁתְּ
חִבְרֹךְ וְעַבְדִּיה וְאִמָּתֶיה וְשׁוֹרֶיה וְחִמְרֵיה וְכָל דִּי לְחִבְרֹךְ: טו וְכָל עַמָּא חֲזָן יָת קוֹלֵיהּ

RASHÍ

הָיָה בָהֶם אֶחָד סוּקְמָא. וּמִנֵּיין שְׁלֵא הָיָה בָהֶם
אֶלֶם? תִּלְמֹד לֹמַר: וַיַּעֲנֵנו כָּל הָעָם (וְלֵעִיל יִטְחֹ).
וּמִנֵּיין שְׁלֵא הָיָה בָהֶם חֲרָשׁ? תִּלְמֹד לֹמַר:
נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע (וְלִקְמוֹן כִּדְּו): רָאִים אֶת הַקּוֹלֹת. רוֹאִין
אֶת הַנִּשְׁמָע, שְׂאִי אֶפְשָׁר לְרֹאוֹת בְּמָקוֹם אַחֵר:

מִמּוֹן. אִו אִינוֹ, אֶלֶא זֶה בְּגוֹנֵב מִמּוֹן וְלֹהֵלֵן
בְּגוֹנֵב נְפִשׁוֹת? אִמָּרְתָּ דְּבָר לְמַד מִעֲנִינוֹ: מַה לֹּא
תִרְצֶחַ, לֹא תִנָּאֵף, מִדְּבָר בְּדָבָר שְׁחִיבִין עָלָיו
מִיתֵת בֵּית דִּין, אִף לֹא תִגְנוֹב דְּבָר שְׁחִיב עָלָיו
מִיתֵת בֵּית דִּין: (טו) וְכָל הָעָם רָאִים. מִלְּמַד שְׁלֵא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

no, sino que este versículo habla de quien robe dinero y el otro versículo habla de quien secuestre a personas? Para aclarar este punto, puedes decir que el tópico se aprende a partir de su contexto: así como los mandamientos de “no matarás” y “no cometerás adulterio” enunciados aquí se refieren a actos cuya realización conlleva el hacerse acreedores a la pena de muerte impuesta por el tribunal [*bet din*], así también el mandamiento de “no robarás”, que ha sido enunciado en el mismo contexto, se refiere a un acto por el cual uno se hace acreedor a la pena de muerte impuesta por el tribunal.²⁴⁵

15. **וְכָל הָעָם רָאִים / TODO EL PUEBLO VEÍA.** Esto enseña que entre ellos no había ningún ciego.²⁴⁶ ¿Y de dónde se infiere que entre ellos tampoco había ningún mudo? De que el versículo declara: “Y todo el pueblo respondió.”²⁴⁷ ¿Y de dónde se aprende que entre ellos no había ningún sordo? De que el versículo declara que respondieron: “Haremos y escucharemos.”²⁴⁸

וְכָל הָעָם רָאִים / VEÍA LOS SONIDOS. Esta frase implica que ellos vieron lo que era audible, lo que es imposible de ver en otro lugar.²⁴⁹

245. *Mejiltá; Sanhedrín* 86a. El secuestro es castigado con la muerte. En cambio, la persona que robe el dinero de otro sólo se hace acreedor a un castigo monetario, como se indica en los vv. 21:37 y 22:3.

246. Esta interpretación se basa en el hecho de que el versículo dice que “todo el pueblo veía”, lo cual implica que no había ni siquiera uno solo que no viera (*Masquil leDavid*). En la Revelación en el Sinaí todos los que tenían defectos físicos fueron milagrosamente curados. Esto se debió a la perfección espiritual que hubo en el momento de la

Revelación, ya que la fuerza espiritual de la Torá proporciona salud al cuerpo (*Gur Aryé*). Ver más arriba el v. 19:11, s.v. לְעֵינַי כָּל הָעָם, donde Rashí hace el mismo comentario.

247. *Supra*, v. 19:8.

248. *Infra*, v. 24:7; *Mejiltá*.

249. *Mejiltá d'Rabí Shimón bar Yojai* Otros comentaristas bíblicos explican la frase “y todo el pueblo veía los truenos” en un sentido metafórico, referido a un cierto nivel intenso de comprensión espiritual (*Rabenu Bejaye*). Sin embargo, siguiendo la interpretación del midrash, Rashí la entiende

las llamaradas, el sonido del corno y la montaña humeando; el pueblo vio y tembló, y se paró a lo lejos. ¹⁶ Y dijeron a Moshé: “Habla tú con nosotros y escucharemos; pero que Dios no hable con nosotros, no sea que muramos.” ¹⁷ Moshé dijo al pueblo: “No teman, pues para elevar a ustedes es que

וְאֶת־הַלְפִידִם וְאֶת קוֹל הַשֹּׁפָר וְאֶת־הָהָר עֲשֹׂן וַיֵּרָא הָעָם וַיִּזְעוּ וַיַּעֲמֻדוּ מִרְחֹק: ^{טז} וַיֹּאמְרוּ אֶל־מֹשֶׁה דַּבֵּר־אַתָּה עִמָּנוּ וְנִשְׁמָעָה וְאַל־יְדַבֵּר עִמָּנוּ אֱלֹהִים פֶּן־נָמוּת: ^{יז} וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־הָעָם אַל־תִּירְאוּ כִּי לְבַעֲבוֹר נְסוֹת אֶתְכֶם

ONKELÓS

וְיֵת בְּעוֹדֶנָּה וְיֵת קֹל שׁוֹפָרָא וְיֵת טוֹרָא תִּגְו וְחִזָּא עֲמָא וְזִעוּ וְקָמוּ מִרְחֹק: ^{טז} וַיֹּאמְרוּ לְמֹשֶׁה מַלֵּא אֶת עַמָּנָא וְיִקְבֵּל וְלֹא יִתְמַלֵּל עִמָּנָא מִן קֳדָם יְיָ וְיִלְקֵא נַמּוּת: ^{יז} וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְעַמָּא לֹא תִדְחִלוּן אֲרִי בְדִיל לְנִסָּאָה יִתְכוּן אֲתִגְלִי לְכוּן

RASHÍ

אֶת הַקּוֹלֹת. הַיּוֹצֵאִין מִפִּי הַהַבִּירָה: וַיִּזְעוּ. אִין נֹעַ אֱלֹא זִיעַ: וַיַּעֲמֻדוּ מִרְחֹק. הָיוּ נִרְתָּעִין לְאַחֲרֵיהֶם שְׁנִים עֶשֶׂר מִיל כְּאֹרֶךְ מַחֲנֵיהֶם, וּמִלֵּאכֵי הַשָּׂרֵת בָּאִין וּמִסִּיעִין אוֹתָן לְהַחֲזִירָן, שֶׁנֶּאֱמַר: מִלְכֵי צְבָאוֹת יִדְּוֹן יִדְּוֹן (תְּהִלִּים סח:יג): (וְיֵ) לְבַעֲבוֹר נְסוֹת אֶתְכֶם. לְגִדֹּל אֶתְכֶם בְּעוֹלָם, שְׁנֵי צֵא לְכֶם שֶׁם בְּאֻמוֹת שְׂחֵוָה בְּקְבוּדוֹ נִגְלָה עֲלֵיכֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֶת הַקּוֹלֹת / LOS SONIDOS. Que surgían de la boca del Todopoderoso. ²⁵⁰

וַיִּזְעוּ / TEMBLÓ. Aquí la expresión נֹעַ ²⁵¹ sólo significa “temblor”. ²⁵²

וַיַּעֲמֻדוּ מִרְחֹק / Y SE PARÓ A LO LEJOS. Los israelitas retrocedieron doce *mils*, ²⁵³ que era la longitud de su campamento, y los ángeles ministeriales vinieron y los ayudaron para poder regresar, como se declara: “Los reyes de legiones se desplazan.” ²⁵⁴

17. לְבַעֲבוֹר נְסוֹת אֶתְכֶם / PUES PARA ELEVAR A USTEDES. Es decir, para engrandecerlos en el mundo, para que la fama de ustedes se difunda entre las naciones del mundo, de que Él mismo se reveló a ustedes en toda Su gloria. ²⁵⁵

literalmente, explicándola como un hecho milagroso que fue más allá de las leyes naturales.

250. Estos “sonidos” no deben ser confundidos con los truenos [lit., “sonidos”] y los sonidos del corno [shofar] mencionados en el v. 19:16, sino que se refiere a los sonidos emitidos por Dios al enunciar los Diez Mandamientos (*Najalat Yaacob*; *Sifté Jajamim*).

251. Aquí en su forma verbal, וַיִּזְעוּ.

252. Aunque relacionado con la palabra נָע, “errante”, el verbo וַיִּזְעוּ no denota que se movieron de un lugar a otro como נָע, ya que es a continuación que se dice que el pueblo “se paró a lo lejos” (*Najalat Yaacob*). Por lo tanto, aquí se refiere a un movimiento interno del cuerpo. En este mismo sentido también lo tradujo el Targum.

253. Un *mil* es una medida de longitud equivalente a aproximadamente un kilómetro (1080 m.). El retroceder doce *mils* implica que se salieron de su campamento; si hubieran retrocedido menos distancia todavía hubieran seguido dentro de él (*Gur Aryé*).

254. *Tehilim* 68:13; *Mejiltá*; *Shabat* 88b. Los “reyes [מְלָכִין] de legiones” se refiere a los ángeles. Esta interpretación se basa en la similitud de מְלָכִין, “reyes”, con מְלָאכִים, “ángeles”. A pesar de que el versículo literalmente dice “se desplazan” [וַיִּדְּוּ], en el Talmud tal expresión es interpretada en el sentido de “desplazan a otros [וַיִּדְּוּ]”, en referencia a los israelitas.

255. *Mejiltá*. La expresión נְסוֹת no tiene aquí el significado de “prueba” u “ordalía” [נִסְיוֹן], término que se deriva de la raíz נסה (*Sifté Jajamim*). Rashí

Dios ha venido, y para que el temor a Él esté frente a sus rostros, a fin de que no pequen.”¹⁸ El pueblo se paró a lo lejos, y Moshé se acercó a la niebla espesa donde estaba Dios.

¹⁹ El Eterno dijo a Moshé: “Así dirás

בָּא הָאֱלֹהִים וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאַתּוֹ
עַל־פְּנֵיכֶם לְבִלְתִּי תַחֲטְאוּ: יְיָ וַיַּעֲמֵד
הָעָם מֵרָחֵק וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל־הָעֲרַפֶּל
אֲשֶׁר־שָׁם הָאֱלֹהִים: ס
מִפְטִיר יט וַיֹּאמֶר יְיָ
אֶל־מֹשֶׁה כֹּה תֹאמַר

ONKELÓS

יִקְרָא דִּין וּבְדִיל דְּתַהֵי דְחִלְתִּיה עַל אֲפִיכוֹן בְּדִיל דְּלָא תַחֲבוּן: יְיָ וָקָם עָמָא
מִרְחִיק וּמֹשֶׁה קָרַב לְצַד אֲמִיטָתָא דְּתַמָּן יִקְרָא דִּין: יט וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה כִּדְּנֹן תִּימָר

RASHÍ

נְסוּת. לָשׁוֹן הֶרְמָה וּגְדֻלָּה, כְּמוֹ: הִרְיָמוּ נֶס וַיַּשְׁעִיה
סבִּי, אֲרִים נָסִי וַיַּשְׁעִיה מִטֹּכְבּוֹ, כִּנֶּס עַל הַגְּבֻעָה
וַיַּשְׁעִיה לִיזָא, שֶׁהוּא זָקוּף: וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאַתּוֹ. עַל
יְדֵי שְׂרָאִיתָם אוֹתוֹ יִרְאוּ וּמֵאִים, תִּדְּעוּ כִּי
אֵין זִילְתוֹ וְתִירָאוּ מִפְּנֵיו: (יח) נִגַּשׁ אֶל הָעֲרַפֶּל.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

נְסוּת / ELEVAR. Esta expresión significa elevación y engrandecimiento, lo mismo que en los siguientes versículos: “Alcen un estandarte [נֶס],”²⁵⁶ “elevaré mi estandarte [נָסִי],”²⁵⁷ “como un estandarte [נֶסֶס] sobre la colina”.²⁵⁸ Un estandarte es llamado נֶס porque se mantiene erguido.²⁵⁹

וּבַעֲבוּר תִּהְיֶה יִרְאַתּוֹ / Y PARA QUE EL TEMOR A ÉL ESTÉ. Es decir, que por haber visto a Dios cuando Él se manifestó bajo un aspecto temible y pavoroso, sabrán que no hay otro fuera Él y sentirán temor de Él.²⁶⁰

18. נִגַּשׁ אֶל הָעֲרַפֶּל / SE ACERCÓ A LA NIEBLA ESPESA. Moshé se adentró al interior de las tres demarcaciones: obscuridad [חֹשֶׁךְ], nube [עָנָן] y niebla espesa [עֲרַפֶּל], como se declara: “Y la montaña ardía con fuego hasta el corazón de los cielos; oscuridad, nube y niebla espesa.”²⁶¹ La “niebla espesa” [עֲרַפֶּל] era la parte más densa de la nube, acerca de la cual Dios dijo a Moshé: “He aquí que Yo vengo a ti en la espesura de la nube.”²⁶²

19. כֹּה תֹאמַר / ASÍ DIRÁS. Es decir, en este lenguaje.²⁶³

opina que נְסוּת está relacionado con el vocablo נֶס, el cual designa algo elevado, como señalará a continuación.

256. *Yeshayahu* 62:10.

257. *Yeshayahu* 49:22.

258. *Yeshayahu* 30:17.

259. Y, de igual modo, נְסוּת alude al hecho de mantenerse elevado y erguido.

260. Este temor a Dios no es el mismo que se menciona al principio del versículo, el cual se refiere al hecho de que tenían miedo de morir por efecto de la intensidad de la Revelación. Aquí el

temor se refiere a la reverencia y respeto que se debe sentir por Dios.

261. *Debarim* 4:11; *Mejiltá*.

262. *Supra*, v. 19:9. Ver más arriba el comentario de Rashí a ese versículo, s.v. בָּעַב הָעָנָן, así como la nota 136 de esta parashá.

263. *Mejiltá*. El *Mejiltá* interpreta este enunciado en referencia a que Moshé debía decirles esto en hebreo, y no en ninguna otra lengua. Aquí, sin embargo, no implica que Moshé debía decirles las palabras de Dios en el mismo orden, como interpretó más arriba en el v. 19:3, ya que para los efectos de

a los Hijos de Israel: Ustedes han visto que desde los cielos he hablado con ustedes. ²⁰No harán [imágenes de] lo que está conmigo; dioses de plata y

אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אַתֶּם רְאִיתֶם
בִּי מִן-הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי עִמָּכֶם:
כ לֹא תַעֲשׂוּן אֵתִי אֱלֹהֵי כֶסֶף

ONKELÓS

לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל אַתּוֹן חֲזַתוֹן אֲרִי מִן שְׁמַיָא מְלִילִית עִמָּכוֹן: כ לֹא תַעֲבִדוּן קֳדָמִי דִּחְלוֹ דְכֶסֶף

RASHÍ

אֶת אֲשׁוֹ הַגְּדוֹלָה וּדְבָרִים וְלֹא. קְבוּדוֹ בְּשָׁמַיִם
וְאֲשׁוֹ וּגְבוּרָתוֹ עַל הָאָרֶץ. דִּבֶּר אַחֵר: הִרְבֵּן
הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם וְהַצִּיָּעוֹן עַל הָהָר.
וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וַיֵּט שָׁמַיִם וַיֵּרֶד וּתְחִלִּים
יְחִי: (כ) לֹא תַעֲשׂוּן אֵתִי. לֹא תַעֲשׂוּן דְמוֹת
שְׁמַיִם הַמְשֻׁמָּשִׁים לְפָנַי בְּמִרְוֹם: אֱלֹהֵי כֶסֶף.
בֹּא לְהִזְהִיר עַל הַקְּרוּבִים שְׁאֵתָה עוֹשֶׂה

אַתֶּם רְאִיתֶם. יֵשׁ הִפְרָשׁ בֵּין מֶה שְׁאֵדָם
רוֹאֶה לְמֶה שְׁאֲחֵרִים מְשִׁיחִין לוֹ, שְׁמָה
שְׁאֲחֵרִים מְשִׁיחִין לוֹ פְּעָמִים שְׁלֹבֹן חֲלוּק
מִלְּהֶאֱמִיר: כִּי מִן הַשָּׁמַיִם דִּבַּרְתִּי. וְכַתּוּב אַחֵר
אוֹמֵר: וַיֵּרֶד ה' עַל הָרִי סִינַי וּלְעִיל יֵט: בֹּא
הַכְּתוּב הַשְּׁלִישִׁי וְהַכְּרִיעַ בִּינִיָּהֶם: מִן הַשָּׁמַיִם
הַשְּׁמִיעַד אֶת קוֹלוֹ לְיִסְרָדָה, וְעַל הָאָרֶץ הִרְאָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֶתֶם רְאִיתֶם / USTEDES HAN VISTO. Esto se los dijo porque hay una diferencia entre lo que un ser humano ve y lo que otros le cuentan, pues con respecto a lo que otros le cuentan, a veces su corazón está en duda acerca de si creerlo o no.²⁶⁴

QUE DESDE LOS CIELOS HE HABLADO. Sin embargo, otro versículo declara: “El Eterno descendió sobre la montaña del Sinai,²⁶⁵ lo que aparentemente contradice este versículo. Viene un tercer versículo y resuelve la aparente contradicción entre ambos versículos: “Desde los cielos Él les ha hecho escuchar Su voz, para disciplinarlos, y sobre la tierra les ha hecho ver Su gran fuego.”²⁶⁶ Esto implica que Su gloria estaba en los cielos, y Su fuego y Su poder estaban sobre la tierra. Otra explicación que resuelve la aparente contradicción es la siguiente: Dios inclinó los cielos y los cielos de los cielos²⁶⁷ y los extendió sobre la montaña. Y en términos similares se declara: “[Dios] inclinó los cielos y descendió.”²⁶⁸

20. לֹא תַעֲשׂוּן אֵתִי / NO HARÁN [IMÁGENES DE] LO QUE ESTÁ CONMIGO. Es decir, no hagan representaciones de Mis sirvientes que sirven en Mi presencia en las Alturas.²⁶⁹

דִּיּוֹסֵי דֵּפְלָטָא / DIOSSES DE PLATA. Esta cláusula viene para prescribir acerca de los Querubines que tú

estos enunciados no había diferencia en qué orden se los decía.

264. *Mejiltá*. Pero con respecto a lo que uno ve con sus propios ojos, no hay duda posible y la certeza en lo que se vio es total.

265. *Supra*, v. 19:20.

266. *Debarim* 4:36.

267. Es decir, los cielos superiores e inferiores.

268. *Tehilim* 18:10; *Mejiltá*. Según la primera explicación, la voz divina se escuchaba desde el cielo, mientras que la visión de la Revelación era percibida sobre la montaña. Y es con respecto a la

visión que el versículo dice que Dios “descendió sobre la montaña” (*supra*, v. 19:20). Según la segunda explicación, también la voz divina era escuchada en la montaña. Estos versículos se refieren a conceptos espirituales muy profundos que no deben ser tomados literalmente (*Beer Itzjak*). Ver también el comentario de Rashí al v. 19:20, s.v. וַיֵּרֶד וְהָרִי, así como las notas 176 y 177 de esta parashá.

269. *Mejiltá*. Esta prohibición se refiere a no hacer representaciones de los astros celestes, los cuales son los “sirvientes” de Dios en los cielos.

dioses de oro no harán para usted- וְאֵלֹהֵי זָהָב לֹא תַעֲשׂוּ לָכֵם:
des. ²¹ Un altar de tierra harás para כֹּא מִזְבֵּחַ אֲדָמָה תַעֲשֶׂה

ONKELÓS

וְדַחְלוּ דְהַב לֹא תַעֲבִדוּ לְכוּן: כֹּא מִדְּבַח אֲדָמָה תַעֲבִיד

RASHÍ

לַעֲמֹד אִתִּי, שְׁלֹא יִהְיוּ שֶׁל כֶּסֶף. שְׁאֵם שְׁנֵיתָם כְּנִסְיוֹת וּבִבְתֵי מִדְרָשׁוֹת, כְּדָרֵךְ שְׁאֵנִי עוֹשֶׂה בְּבֵית
לַעֲשׂוֹתָם שֶׁל כֶּסֶף, הָרִי הוּא לְפָנַי בְּאֵלֵהוּ: וְאֵלֵהִי עוֹלָמִים. לְכֹךְ נֶאֱמַר: לֹא תַעֲשׂוּ לָכֵם: (כֹּא) מִזְבֵּחַ
זָהָב. בָּא לְהַזְהִיר שְׁלֹא יוֹסִיף עַל שְׁנַיִם, שְׁאֵם אֲדָמָה. מִחֻבֵּר בְּאֲדָמָה, שְׁלֹא יִבְנֶנוּ עַל גְּבֵי עַמּוּדִים
עֲשִׂיתָ אֲרָבָעָה, הָרִי הוּא לְפָנַי בְּאֵלֵהִי זָהָב: לֹא תַעֲשׂוּ אִו עַל גְּבֵי בָּסִיס. דָּבָר אַחֵר: שֶׁהִיא מְמַלֵּא
לָכֵם. לֹא תֹאמַר: הֲרִינִי עוֹשֶׂה כְּרוֹבִים בְּבֵתִי אֶת חֲלָל מִזְבֵּחַ הַנִּחֲשֶׁת אֲדָמָה בְּשַׁעַת חֲנִינָתָהּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hagas para estar “conmigo”²⁷⁰ que no sean hechos de plata. Pues si ustedes cambian lo que Yo les ordeno y los hacen de plata, es como si fueran falsos dioses delante de Mí.²⁷¹

וְאֵלֹהֵי זָהָב / Y DIOSSES DE ORO. Esta cláusula viene para prohibir que se añada al número de dos Querubines. Pues si, por ejemplo, ustedes hacen cuatro Querubines en vez de dos, es como si fueran falsos dioses de oro delante de Mí.²⁷²

כֹּא / NO HARÁN PARA USTEDES. Esto implica que no deberás decir: “Haré Querubines en las casas de oración [*bet hakenéset*] y en las casas de estudio [*bet hamidrash*] del mismo modo que hice Querubines en el Templo eterno.” Es por esta razón que aquí se declara con respecto a los Querubines: “No [los] harán para ustedes.”²⁷³

מִזְבֵּחַ אֲדָמָה / UN ALTAR DE TIERRA. Es decir, que esté *unido a la tierra*.²⁷⁴ Este versículo estipula que no se debe construir el altar sobre pilares o sobre una base.²⁷⁵ Según otra explicación, es llamado “altar de tierra” porque la cavidad del altar de cobre era llenada de tierra cuando los israelitas acampaban.²⁷⁶

270. Es decir, que están en el lugar santísimo [*kódesch hakodashim*] del Santuario.

271. *Mejiltá*. La primera frase del versículo literalmente dice “no harán [imágenes] conmigo [אִתִּי]”. Allí se interpreta el vocablo אִתִּי como si estuviese escrito מֵאִתִּי, “[no harán imágenes] de lo que está conmigo”, y se explica la frase en referencia a los astros. Sin embargo, puesto que la Torá no escribe מֵאִתִּי, sino אִתִּי, ello implica que este último término también es leído junto con la siguiente frase, “conmigo [אִתִּי], dioses de plata”. Quiere decir que con respecto a aquello que haces para estar “conmigo” —los Querubines que estaban sobre el Arca, en el lugar más santo del Santuario—, no deben ser hechos de plata (eran de oro), ya que en ese caso serán considerados como un objeto de idolatría y perderán su valor espiritual (*Najalat Yaacob*). En la Torá es frecuente que un mismo término sea interpretado en relación con dos

cláusulas distintas (*Mizraji*).

272. *Mejiltá*. Aquí, obviamente, la frase “dioses de oro” no puede ser interpretada en el mismo sentido que la frase “dioses de plata”, por lo que Rashí la entiende como una prohibición de agregar al número de Querubines.

273. *Mejiltá*. La frase “no harán para ustedes” implica que está prohibido hacer Querubines en cualquier lugar que sea de “ustedes”, lo cual incluye cualquier lugar excepto el Templo.

274. Esta frase se refiere al Altar exterior del Santuario. No debe entenderse literalmente, en el sentido de que debía ser hecho de tierra, ya que realmente era de madera y recubierto de bronce, como se prescribe en el v. 27:1-2.

275. *Mejiltá*; *Zebajim* 58a.

276. *Mejiltá*.

Mí, y junto a él degollarás tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz, tus ovinos y tus reses. En todo lugar donde Yo [permita] que se mencione mi Nombre, vendré a ti y te bendeciré.

לִי וְזִבְחָתָּ עָלָיו אֶת-עֹלֹתֶיךָ
וְאֶת-שְׁלָמֶיךָ אֶת-צֹאנְךָ וְאֶת-
בְּקָרְךָ בְּכָל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֶזְכִּיר
אֶת-שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ:

ONKELÓS

קדמי ותני דבח עלוהי ית עלותך וית נכסת קידשך מן ענד ומו תורך
בכל אתרא די אשרי (ית) שכנתי לתמן אשלח ברכתי לך ואברכנך:

RASHÍ

תעשה לי. שתהא תחלת עשיתו לשמי: ומבקרך: את צאנך ואת בקרך. פרוש לאת
וזבחת עלי. אצל, כמו: ועליו מטה מנשה עלתיד ואת שלמך: בכל המקום אשר אזכיר
(במדבר ב:כ). או אינו, אלא עליו ממש? את שמי. אשר אתנו לך רשות להזכיר
תלמוד לומר: הַבָּשָׂר וְהַדָּם עַל מִזְבֵּחַ ה' שם המכרש שלי, שם אבוא אליך
אלהיך (ודברים יב:כו), ואין שחיטה בראש וברכתך, אשרה שכנתי עליך. מכאן אתה
המזבח: את עלתיד ואת שלמך. אשר מצאנך למד שלא נתן רשות להזכיר שם המכרש,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

תַּעֲשֶׂה לִּי / HARÁS PARA MÍ. Esta frase implica que desde el principio su construcción debe ser hecha en Mi nombre.²⁷⁷

וְזִבְחָתָּ עָלָיו / Y JUNTO A ÉL DEGOLLARÁS. En este caso la palabra עליו significa “junto a él”, lo mismo que en la siguiente frase: “**וְעָלִין מִטָּה מְנַשֶּׁה / Y JUNTO A ÉL [וְעָלִין] la tribu de Menashé.**”²⁷⁸ ¿O quizás no, sino que esa palabra significa literalmente que hay que degollar sobre el altar mismo? Para aclarar esta duda, el versículo declara: “**La carne y la sangre sobre el altar del Eterno, tu Dios.**”²⁷⁹ De aquí se infiere que sólo la carne y la sangre de las ofrendas animales deben estar *sobre* el altar, pero que el degüello no debe ser realizado sobre la cima del altar.²⁸⁰

אֶת עֹלֹתֶיךָ וְאֶת שְׁלָמֶיךָ / TUS OFRENDAS DE ASCENSIÓN Y TUS OFRENDAS DE PAZ. Que proceden de tu rebaño y de tu ganado.²⁸¹

אֶת צֹאנְךָ וְאֶת בְּקָרְךָ / TUS OVINOS Y TUS RESES. Esta frase es una explicación de la frase anterior: “Tus ofrendas de ascensión y tus ofrendas de paz”.²⁸²

בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אֶזְכִּיר אֶת שְׁמִי / EN TODO LUGAR DONDE YO [PERMITA] QUE SE MENCIONE MI NOMBRE. Es decir, en todo lugar donde Yo te dé permiso para mencionar Mi Nombre Inefable,²⁸³ allí “vendré a ti y te bendeciré”, lo que significa que haré que Mi Presencia Divina resida en ti. De aquí puedes aprender que únicamente se concedió permiso para mencionar el Nombre Inefable

277. *Mejiltá*. En este mismo sentido explicó Rashí el significado de la expresión לִי en el v. 25:2.

278. *Bemidbar* 2:20.

279. *Debarim* 12:27.

280. *Mejiltá*.

281. La siguiente frase, “tus ovinos y tus reses” no es una cláusula independiente, sino que modifica a ésta; su función es explicar de qué tipo de animales hay que hacer las ofrendas (*Mizraji*).

282. Por consiguiente, esta cláusula no está directamente subordinada a la frase “y degollarás” mencionada al principio del versículo (*Mizraji*).

283. Es decir, el Nombre de cuatro letras [י, ה, ו, י], el cual solamente era pronunciado dentro del recinto del Templo. A fin de referirse a Dios sin pronunciar este Nombre, al hablar se utiliza el sustituto “Hashem”, que literalmente significa “el Nombre”. Al rezar este Nombre es leído “Adonai”, que literalmente significa “mi Señor”.

²² Y cuando hagas para Mí un altar de piedras, no lo construirás de cantería,

כב וְאִם-מִזְבֵּחַ אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי לֹא-יִבְנֶה אֹתוֹ גִּזִּית

ONKELÓS

כב ואם מזבח אבניו תעבד קדמי לא תבני ויתרו פסילו

RASHÍ

אֲבָנִים, שְׁנֵאמַר: אֲבָנִים שְׁלֵמוֹת תִּבְנֶה וּדְבָרִים כְּזֹה. וְכֵן, אִם כֶּסֶף תִּלְוֶה וּלְקַחַן כְּבֹכֵד, חֹבֶה הוּא, שְׁנֵאמַר: וְהַעֲבַט תַּעֲבִיטֶנּוּ (וּדְבָרִים טוֹחַ). וְאִם זֶה מִשְׁמַשׁ בְּלִשׁוֹן בְּאֶשֶׁר. וְכֵן, אִם תִּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים וּיִקְרָא בִידוֹ, זֶה מִנְחַת הָעוֹמֵר שֶׁהִיא חֹבֶה. וְעַל כִּרְחֻד אֵין אִם הִלְלוּ וְתִלְוִי, אֲלֹא וְנִדְּאִין. וּבִלְשׁוֹן בְּאֶשֶׁר הֵם מִשְׁמָשִׁים: גִּזִּית. לִשׁוֹן גִּזִּיזָה, שְׁפוֹסְלָן וּמִסְתַּתֵּן בְּבִרְכָּל:

אֲלֹא בְּמָקוֹם שֶׁהַשְׂכִּינָה בָּאָה שָׁם, וְזֶהוּ בֵּית הַבְּחִירָה. שָׁם נָתַן רְשׁוּת לַכֹּהֲנִים לְהַזְכִּיר שָׁם הַמִּפְרָשׁ בְּנִשְׂיַאת כַּפִּים לְבָרֵךְ אֶת הָעָם: (וְכֵן) וְאִם מִזְבֵּחַ אֲבָנִים. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל אוֹמֵר: כָּל אִם וְאִם שֶׁבַתּוֹרָה רְשׁוּת, חוּץ מִשְׁלֹשָׁה: וְאִם מִזְבֵּחַ אֲבָנִים תַּעֲשֶׂה לִּי, הִרִי אִם זֶה מִשְׁמַשׁ בְּלִשׁוֹן בְּאֶשֶׁר. וְכֹאשֶׁר תַּעֲשֶׂה לִּי מִזְבֵּחַ אֲבָנִים לֹא תִבְנֶה אֹתוֹ גִּזִּית, שֶׁהִרִי חֹבֶה עָלֶיךָ לְבָנוֹת מִזְבֵּחַ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en el lugar donde llegue la Presencia Divina. Ahora bien, ese lugar únicamente puede ser la Casa que Dios escogió, es decir, el Templo. Únicamente allí se concedió permiso a los kohanim para mencionar el Nombre Inefable cuando alzan las manos para bendecir al pueblo.²⁸⁴

22. וְאִם מִזְבֵּחַ אֲבָנִים / Y CUANDO [HAGAS PARA MÍ] UN ALTAR DE PIEDRAS. Rabí Ishmael dijo: Cualquier instancia en que aparezca el término **אִם** en la Torá se refiere a algo opcional, excepto en tres casos, uno de los cuales es nuestro versículo: “Y cuando [אִם] hagas para Mí un altar de piedras.” En este versículo **אִם** significa “cuando”.²⁸⁵ Así, pues, este versículo quiere decir: “Cuando hagas para Mí un altar de piedras, no lo edificarás de cantería”, ya que constituye una obligación para ti hacer un altar de piedras, como se declara: “Edificarás el altar del Eterno de piedras enteras.”²⁸⁶ Y de igual modo, el versículo siguiente no quiere decir “si [אִם] prestas dinero”,²⁸⁷ ya que constituye una obligación hacerlo, como se declara: “Le harás un préstamo.”²⁸⁸ Por lo tanto, también en ese caso **אִם** significa “cuando”.²⁸⁹ Asimismo, el versículo siguiente no quiere decir “si [אִם] traes una ofrenda de los primeros frutos”,²⁹⁰ ya que ese versículo se refiere a la ofrenda del *ómer*, que era obligatoria.²⁹¹ Por lo tanto, forzosamente se debe concluir que en estos casos el término **אִם** no se refiere a algo condicional u opcional [“si”], sino a algo categórico, por lo que son utilizadas en el sentido de “cuando”.²⁹²

גִּזִּית / DE CANTERÍA. Este término tiene el significado de cortar o labrar. Las piedras que no pueden ser utilizadas para el altar son llamadas así porque se las labraba y trabajaba con hierro.²⁹³

284. *Mejiltá; Sifri, Nasó* 39.

285. Pues la construcción del altar no era algo opcional, sino obligatorio (*Mejiltá*).

286. *Debarim* 27:6.

287. *Infra*, v. 22:24.

288. *Debarim* 15:8.

289. Sino “cuando le prestes dinero”.

290. *Vayikrá* 2:14.

291. Por lo tanto, quiere decir: “cuando traigas...”

292. *Mejiltá*. La palabra **אִם** en la Torá generalmente expresa el nexo condicional, que siempre tiene carácter opcional: *si* haces tal cosa... Pero según Rabí Ishmael, en estos tres casos es equivalente a **בְּאֶשֶׁר**, “cuando”, lo mismo que en el v. 22:24, en la frase **אִם כֶּסֶף תִּלְוֶה אֶת עַמִּי**, y en *Vayikrá* 2:14.

293. *Mejiltá*.

כג וְלֹא־תַעֲלֶה בְּמַעֲלֹת עַל־מִזְבְּחִי
אֲשֶׁר לֹא־תִגְלֶה עֲרוֹתָהּ עָלָיו: פפפ

דְּלָא (נ"א דִּלְמָא) תְּרִים חֲרִבּוֹן עָלָה וּתְחַלְפָּהּ: כּג וְלֹא תִסַּק בְּדַרְגִּין עַל מִזְבְּחִי דְּלָא תִתְגַּלִּי עֲרִיתָךְ עֲלוּהִי:

מי חרףד חנפת עליה. הרי כי זה משמש
בבלשון פן, שהוא דילקא: פן תניף חרףד
עליה: ותחללה. היא למדת שאם חנפת עליה
ברזל חללת, שהמזבח נברא להאריך ימיו
של אדם ותברזל נברא לקצר ימיו של
אדם, אין זה בדין שיונף המקצצר על
המאריך. ועוד, שהמזבח משיל שלום בין
ישראל לאביהם שבשמים. לפיכך לא יבא
עליו פורת ומחבל. והרי דברים קל וחומר:
גמה אבנים שאינן רואות ולא שומעות ולא

אֲשֶׁר לֹא תִגְלֶה עֲרוֹתְךָ / PARA QUE NO SE DESCUBRA TU DESNUDEZ. Pues a causa de los escalones te será necesario ampliar tus pasos. Y a pesar de que esto realmente no implica un descubrimiento de la desnudez del cuerpo de los kohanim, puesto que con respecto a las vestiduras de los kohanim

esta parashá.

296. *Mejiltá.*

297. En francés moderno, *échelons*; en español, escalones, gradas.

RASHÍ

כְּתִיב: וַעֲשֵׂה לָהֶם מְכֻנָּסִי בָד וּלְקַמֵּן כַּחַמְבָּה, בָּהֶם דָּעַת לְהַקְפִּיד עַל בְּזִיוְנָהּ, אֶמְכָּרָה תּוֹרָה: מִכָּל מְקוֹם הַרְחֵבֶת הַפְּסִיעוֹת קָרֹב לְגִלּוֹי הוֹאִיל וַיֵּשׁ בָּהֶם צוֹרֵךְ לֹא תִנְהַג בָּהֶם מִנְהַג עֲרֻה הוּא, וְאַתָּה נֹהֵג בָּם מִנְהַג בְּזִיוֹן. וְהָרִי דְבָרִים קָל וְחוֹמֶר: וַיֵּמָּה אֲבָנִים חֲלָלוּ שְׁאִין בְּזִיוְנוֹ, עַל אַחַת בְּמָה וְכַמָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

se declara: “Harás para ellos pantalones de lino”²⁹⁸ de todas maneras el hecho de ampliar los pasos se acerca al descubrimiento de la desnudez, y con ello se trata a las piedras del altar con falta de respeto. Ahora bien, estas palabras implican un *kal vajómer*:²⁹⁹ si con respecto a estas piedras, que no poseen conciencia para preocuparse por su oprobio, la Torá dijo que puesto que son útiles no deberás conducirte hacia ellas con falta de respeto, con respecto a tu prójimo, que fue creado a semejanza de Su creador y se preocupa por su oprobio, con mucha mayor razón que deberás tratarlo con sumo respeto.³⁰⁰

298. *Infra*, v. 28:42. Lo cual demuestra que siempre llevaban pantalones debajo de la túnica, por lo que estrictamente hablando no podía haber ningún caso de descubrimiento de las partes privadas del cuerpo.

299. Para una definición de este tipo de razonamiento, ver más arriba la nota 238 de esta parashá.

300. *Mejiltá*.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

PARASHAT YITRÓ

25. *Precepto de creer en la existencia de Dios (20:2).*
26. *Prohibición de creer en otra deidad fuera de Dios (20:3).*
27. *Prohibición de hacer efigies talladas (20:4).*
28. *Prohibición de postrarse ante un ídolo (20:5).*
29. *Prohibición de servir a un ídolo como según el modo usual en que se le sirve (20:5).*
30. *Prohibición de jurar en vano (20:7).*
31. *Precepto de consagrar el Shabat con palabras (20:8).*
32. *Prohibición de hacer labores en Shabat (20:10).*
33. *Precepto de honrar al padre y a la madre (20:12).*
34. *Prohibición de matar a un ser humano (20:13).*
35. *Prohibición de cometer adulterio con una mujer casada (20:13).*
36. *Prohibición de secuestrar a un judío (20:13).*
37. *Prohibición de dar falso testimonio (20:13).*
38. *Prohibición de codiciar lo que pertenece a otra persona (20:13).*
39. *Prohibición de hacer imágenes, incluso para ornamentar (20:20).*
40. *Prohibición de construir un altar de piedra con instrumentos de metal (20:22).*
41. *Prohibición de ascender en gradas al altar (20:23).*